

تصانیف احمدیہ

حصہ اول

جلد پنجم

مستمل

کتب و رسائل مذہبی

تفسیر القرآن

جلد سوم

تفسیر سورۃ الفام سورۃ اعراف

۳۲۲ مطابق ۱۹۰۳ء

حسب فرمایش آنریری نیچر دیوٹی بک ڈپو درستہ العلوم علی گڑھ تصحیح مولوی سید جلال الدین حیدر صاحب

مطبع عبادت افروغ علی گڑھ
درجہ مفیدہ ہفتہ درجہ

فہرست مضامین جلد سوم تفسیر القرآن

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۲۹-۱۱۷	۱۔ روح کا بیان - - - - -		سورۃ النعام
۱۳۷	۲۔ انسان اور حیوان کی روح و لطیفہ	۴۱-۱۰	نہ مسلم کے پاس معجزہ ہونے یا
۱۳۸-۱۳۷	۳۔ حیوان وہ کام کیوں نہیں کر سکتا جو	۴۱-۳۰	نہ پر بحث - - - - -
	انسان کرتے ہیں - - - - -		حقیقت معجزہ پر بحث - - - - -
	۴۔ روح سعادت اور شقاوت کا اکساب	۴۱-۳۹	انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانے یا نہ لانے
۱۲۹	کرتی ہے - - - - -	۴۱-۳۹	کا اصلی سبب - - - - -
۱۳۱-۱۳۰	۵۔ موت کے بعد روح کا بقا - - - - -	۴۷-۴۶	ملایک حفظہ و کتابت کی تحقیق
۱۵۵-۱۳۱	۶۔ آخرت کا بیان - - - - -	۵۲-۵۰	لفظ کن فیکون کی تحقیق - - - - -
۱۳۶-۱۳۱	- قیامت کا بیان - - - - -	۵۶-۵۲	نفع صور کی تحقیق - - - - -
۱۵۵-۱۳۲	حشر اجساد - - - - -	۵۶	حضرت ابراہیم کے باپ کی تحقیق - - - - -
۱۶۳-۱۶۰	چہرہ و نین دنیا پیدا ہونے کی تحقیق - - - - -		آؤر سے مباحثہ کے وقت حضرت ابراہیم
۱۷۷-۱۶۳	استوی علی العرش کا بیان - - - - -	۵۶	علیہ السلام کی عمر کیا تھی - - - - -
۱۹۴-۱۸۰	قوم عاد اور اس کے متعلق حالات کا بیان		کو اکب کو کیونکر حضرت ابراہیم نے
	آفات ارضی و سماوی کو انسان کے	۶۱-۵۷	رب کہا اس کا بیان - - - - -
۱۹	گناہوں سے منسوب کرنیکا سبب	۷۹-۷۴	نبوت امر فطری ہے - - - - -
۲۰۲-۱۹۴	قوم ثمود اور اس کے متعلق حالات کا بیان	۸۹-۷۹	اجنہ کے وجود اور انہیں انبیاء ہونے پر بحث
۲۰۹-۲۰۲	حضرت شعیب کا قصہ - - - - -		سورۃ الاعراف
	حضرت موسیٰ کا قصہ اور اس کے حالات و	۱۰۳-۱۰۲	میزان اور وزن اعمال کی تحقیق - - - - -
۲۱۰	واقعات کی تحقیق - - - - -	۱۰۷-۱۰۶	آدم کی شرمگاہ کہنے کی مراد - - - - -
۲	۱۔ لفظ آیت و بینہ کی تحقیق - - - - -	۱۵۵-۱۱۲	معاذ کے حالات کی تحقیق - - - - -

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۵۷	۱۷- سایہ کرتا ابر کا۔	۲۲۱-۲۲۱	۳- حقیقت سحر و کفر معجزہ - - -
"	۱۸- من و سلویٰ۔	۲۲۱-۲۲۱	۳-۵- سحر فرعون کی رسیوں
۲۵۷	۱۹- دخول باب - - -	۲۲۱-۲۲۱	۴- حضرت موسیٰ کے عصا اور ید بیضا کا بیان
۲۵۷	۲۰- ذکر نبیارات آنحضرت صلعم تو ریت	۲۲۱-۲۲۱	۵- قتل اولاد بنی اسرائیل - - -
۲۵۷-۲۵۷	۲۱- و انجیل میں - - -	۲۲۱-۲۲۱	۶- طوفان جزیرہ قتل و فساد دم
۲۵۷-۲۵۷	۲۲- ذکر دنیا ق بنی آدم سے - - -	۲۲۱-۲۲۱	۷- غرق فی البحر - - -
۲۵۷-۲۵۷	۲۳- اس بات کی تحقیق کہ آیت و اقل علیہم	۲۲۱-۲۲۱	۸- اعتکاف حضرت موسیٰ کا پہلار میں
۲۵۷-۲۵۷	۲۴- نباء الذی اتینا کۃ میں فرعون کی	۲۲۱-۲۲۱	۹- حقیقت کلام خدا با موسیٰ - - -
۲۵۷-۲۵۷	۲۵- طرف اشارہ ہے نہ کہ بلعم با عور یا	۲۲۱-۲۲۱	۱۰- حقیقت تجلی الجبل - - -
۲۵۷-۲۵۷	۲۶- کسی دوسرے کی طرف - - -	۲۲۱-۲۲۱	۱۱- کتابت فی اللوح - - -
۲۵۷-۲۵۷	۲۷- هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ	۲۲۱-۲۲۱	۱۲- اتحاذ عجل اور اسمیران اور چونکی حقیقت
۲۵۷-۲۵۷	۲۸- میں لفظ نفس واحدۃ سے حضرت آدمؑ	۲۲۱-۲۲۱	۱۳- اور سامری کا حال - - -
۲۵۷-۲۵۷	۲۹- مراد نہیں ہیں - - -	۲۲۱-۲۲۱	۱۴- ستر آدمیوں کا خدا کے پاس بیجا نیکو
۲۵۷-۲۵۷	۳۰- ایت و اما ینزعک من الشیطان	۲۲۱-۲۲۱	۱۵- منتخب کرنا خدا کے دیدار دنیا و آخرت پر
۲۵۷-۲۵۷	۳۱- نزع کی تحقیق - - -	۲۲۱-۲۲۱	۱۶- استسقاء قوم موسیٰ - - -

بِالْحَمْدِ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

تصانیف احمدیہ

حصہ اول

جلد پنجم

مستملہ

کتب و رسائل مذہبی

تفسیر القرآن

جلد سوم

تفسیر سورۃ النعام سورۃ الاحزاب

۲۲۳۰ مطابقی ۱۹۰۴ء

حسب فرمایش آنری بی بی فخری بی بی بیگم ڈیوڈ رستہ العلوم علی گڑھ تصحیح مولوی سید جلال الدین حمید رضا

مطبع عماد الحق آباد قادیان علی گڑھ

طبع دوم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ
وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ① هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ
مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ
تَمُوتُونَ ② وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ
سِرَّكُمْ وَنَجْوَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ③ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ
مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ④ فَقَدْ كَذَّبُوا
بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا يَسْتَمِرُّونَ ⑤
الْمَكِيدُونَ أَمْ أَهْلَكُكُمْ مَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ مَّكَّنَّهِمْ فِي الْأَرْضِ
مَا لَكُمْ أَنْ تَعْلَمُوا أَنَّكُمْ تُرْسَدُونَ ⑥

① (الحمد لله الذی) اس تمام سورۃ میں مکہ کے لوگ زیادہ تر مخاطب ہیں مشرکین عرب خدا کو جانتے تھے مگر بتوں کو خدا کی برابر کرتے تھے اور خدا کی مانند بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ آنحضرت صلعم توحید ذات باری اور توبہ صفات باری اور توحید فی العبادت کی ہدایت فرماتے تھے جو ان کے اعتقادات اور بتوں کی پرستش کے برخلاف تھے اُسکو نہ مانتے تھے اور آنحضرت کی ہدایت پر خدا کی طرف سے ہونین شک کرتے تھے اور اپنی جہالت سے اُن امور کا ہونا آنحضرت صلعم سے بطور معجزہ کے چاہتے تھے جو فطرت اللہ کو برخلاف تھی۔ انہی باتوں کا اس سورۃ کے شروع میں بیان ہوا ہے۔ مشرکین عرب مغرور بھی تھے

خدا کے نام سے جو بڑا رحم والا ہے بڑا مہربان

سب بڑائیاں خدا کے لئے ہیں جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور بنایا اندھرون کو اور نور کو پہرہ جو کافر ہوئے برابر کرتے ہیں (اصنام کو) اپنے پروردگار سے ① وہ تو وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا مٹی سے پہرہ مقرر کیا مرنے کا وقت اور مقرر کیا ہوا وقت اُسکے پاس ہے (یعنی اُسکو معلوم ہے) پہرہ تم شک کرتے ہو ② اور وہی خدا ہے آسمانوں میں اور زمین میں جانتا ہے تمہارے چھپے اور کھلے رکاموں کو اور جانتا ہے جو تم کھاتے ہو ③ اُنکے پاس کوئی نشانی اُنکے پروردگار کی نشانیوں میں سے نہیں آئی مگر وہ اُس سے روگردان ہوئے ④ پھر بیشک جھٹلایا انہوں نے سچ کو جبکہ وہ (یعنی سچ) اُنکو پاس آیا پہرہ قریب ہے کہ اُنکے پاس اُسکی خبریں آوینگی جس کے ساتھ وہ ٹھٹھا کرتی تھے ⑤ کیا اُنکو خبر نہیں کہ ہم نے اُنسے پہلے کتنوں کو اگلے زمانہ کی قوموں میں سی ہلاک کر ڈالا جنکو ہم نے زمین میں ایسی قدرت دی تھی کہ تمکو ویسی قدرت نہیں دی اور ہم نے اُن پر موسیٰ اور ہارون کے لئے بادل بھیجے

اور وہ اپنی عظمت اور قوت پر گمنڈ رکھتے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اس لئے خدا نے اُنکو بتایا کہ تم سے بھی زیادہ قوی اور باحشمت قومیں جو نہایت سرسبز و شاداب ملکوں میں تھیں وہ بھی اپنے گناہوں کے سبب برباد ہو گئیں۔ پھر خدا نے اُنکے شبہوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اگر وہ ناکم چہرین ہو بھی جا دیں جو وہ چاہتے ہیں تب بھی وہ لوگ ایمان نہیں لانے کے اور جو بچ و اذیت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کی باتوں سے پہنچتی تھی انبیاء سابق کی مثال سو آنحضرت کو اتکین دی ہے۔

وَجَعَلْنَا الْآلِهَةَ كُتُبًا مِّنْ تَحْتِ يَدِهِمْ فَاهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا
مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمًا آخَرِينَ ٥ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ كَثِيرٍ
مِّنْ قَوْمٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالُوا الَّذِي نَكْفُرُ بِهِ هَذَا
إِلَٰهٌ مِّثْلُ آبَائِنَا وَإِلَٰهٌ مِّثْلُنَا وَمَا يَكُونُ لَنَا مَلَكٌ
لَّا يُفْقِضُ الْأَمْرَ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ ٦ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ
رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلِيسُونَ ٧ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ
بِرُسُوقٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَقَالَ الَّذِي يَنْصَرُّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا لِيَّاسَةً يَرُؤُونَ ٨
قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الْمُكَذِّبِينَ ٩ قُلْ لِّمَن مَّا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ
كُتِبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ لِيَجْمَعَ إِلَيْكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
الْأَرْبَابَ فِيهِ الَّذِي يَخْتَصِرُوهَا أَنفُسُهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠
وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي الْبَيْتِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ١١
قُلْ أَغْيَرَ اللَّهُ وَجْهَهُ وَلِيَّافِطِرِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ
يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ

اور ہم نے نہرین پیدا کیں جو انکے کہیتوں کے نیچے بہتی تھیں پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا اور ان کے بعد اور لوگوں کا زمانہ پیدا کیا ۷ اور اگر ہم تجھ پر اترتے کاغذیں لکھا ہوا پر وہ اُس کو اپنے ہاتھوں سے چھو لیتے تو وہی جو لوگ کافر ہوئے کہتے کہ یہ تو کھلے جادو کے سوا اور کچھ نہیں ہے ۸ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں اُتارا گیا اُسپر (یعنی پیغمبر پر) فرشتہ اور اگر ہم کوئی فرشتہ اتارتے تو کام پورا ہو جاتا پھر تہ نال میں ڈال دیتے ۹ اور اگر ہم اُسکو (یعنی پیغمبر) ہی کو فرشتہ کر دیتے (یعنی فرشتہ کو پیغمبر بنا کر بھیجتے) تو اُسکو وہی آدمی صورت میں بناتے تو ہم اُن پر وہی شبہ ڈالتے جو شبہ کہ اب وہ کرتے ہیں ۱۰ اور بیشک ٹھٹھا کیا گیا ہے رسولوں کو ساتھ تجھ سے پہلے پھر گمراہ لیا ان لوگوں کو کافروں میں سے جو ٹھٹھا کرتے تھے اُس چیز نے جس کے ساتھ ٹھٹھا کرتے تھے ۱۱ کہہ دے اے پیغمبر کہ میری رو میں (یعنی ملکوں میں) پھر دیکھو کہ کیا انجام ہوا جھٹلانیوالوں کا ۱۲ کہہ (یعنی پوچھ اے پیغمبر کافروں سے) کس کے لئے ہے جو کچھ کہ آسمانوں میں ہوا اور زمین میں (کہہ (یعنی انکو بتا دے) کہ اللہ کے لئے لکھی ہے اُس نے اپنے اوپر رحمت، بیشک اکٹھا کر لیا تم سب کو قیامت کے دن میں جس میں کچھ شک نہیں جن لوگوں نے اپنے تئیں آپ نقصان پہونچایا تو وہ ایمان نہیں لانے کے ۱۳ اور اُسی کے لئے ہے جو کچھ کہ تمہارا ہے رات میں اور دن میں اور وہ سننے والا ہے جاننے والا ۱۴ کہہ دے اے پیغمبر اُن مشرکین کو جو تجھ کو تو بکی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں کہ کیا میں خدا کو سود و سرکوب دوست بناؤں جو پکارے اور آسمانوں کا اور زمین کا اور وہی رزق دیتا ہے اور اُسکو رزق نہیں دیا جاتا کہہ دے بیشک تجھ کو گمراہ کیا ہے کہ میں ہوں ہلاک شخص

مِنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ⑬ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ
 عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ⑭ مَنْ يُصْرِفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ
 فَقَدْ رَحِمْنَاهُ وَذَلِكَ الْقَوْلُ الْمُبِينُ ⑮ وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ
 بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمَسُّكَ خَيْرٌ فَمَا عَلَى كُلِّ
 شَيْءٍ قَدِيرٌ ⑯ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ⑰
 قُلْ أُمِّي شَيْءٌ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَ
 أُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَتَيْكُمْ لَتَشْهَدُنَّ
 أَنَّ مَعَ اللَّهِ الْهِمَّةَ أُخْرِجْ قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ اللَّهُ وَاحِدٌ
 وَإِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ⑱ الَّذِينَ يَتَّبِعُهُمُ الْكُفْبُ يَعْرِفُونَهُ
 كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ⑲
 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ زُفِرَ عَلَيْهِ اللَّهُ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا
 يُغْنِيهِ الظَّالِمُونَ ⑳ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ
 أَشْرَكُوا آيِنُ شُرَكَائِكُمْ أَمْ أَكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ㉑
 ثُمَّ لَكُمْ تَكُنُّ

جو اسلام لایا اور (یہ حکم ہوا ہے) کہ تو مشرکوں میں سے مت ہو ⑮ کہدے کہ بیشک میں
 ڈرتا ہوں۔ اگر نافرمانی کروں اپنے پروردگار کی بڑے دن کے عذاب ہو ⑯ جو شخص کہ
 اُس سے اُس دن عذاب روک رکھا جاوے تو بیشک خدا نے اُس پر مہربانی کی اور
 یہی ہے کہلی ہوئی مراد پائی ⑰ اور اگر خدا تجھ کو ضرر پہنچا دے تو کوئی اُس کا دور کر نہیوالا
 تمہیں سوائے اُسی کے اور اگر تجھ کو بھلائی پہنچا دے تو وہ سب چیز پر قادر ہو ⑱ اور وہ
 قدرت رکھنے والا ہے اپنے بندوں پر اور حکمت والا ہے خبر رکھنے والا ⑲ کہدے (ای پیغمبر کا دور
 سے) کہ کونسی چیز سب سے بڑی شہادت میں ہے کہدے کہ اللہ وہ شاہد ہے مجھ میں اور
 تم میں اور وحی کیا گیا ہے مجھ کو یہ قرآن تاکہ میں اُس سے تم کو تنبیہ کروں اور تم کو جنکے
 پاس اُسکی خبر پہنچی کیا تم شہادت دیتے ہو کہ خدا کے ساتھ اور خدا میں کہدے کہ میں شہاد
 نہیں دیتا، کہدے کہ اسکے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ خدای واحد پر اور بیشک میں بری ہوں
 اُس چیز سے کہ تم شریک کرتے ہو ⑳ جن لوگوں کو کہہ منے کتاب دی ہو وہ اس بات کو
 ایسا ہی جانتے ہیں جیسا کہ اپنے بیٹوں کو جن لوگوں نے اپنے تئیں آپ نقصان
 پہنچایا تو وہ ایمان نہیں لائیکے ㉑ اور کون زیادہ ظالم ہے اُس شخص سے جس نے بیٹوں
 بہتان خدا پر باندھایا اُسکی نشانیوں کو جھٹلایا بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے ㉒ اور
 جسدن ہم اُن سب کو اکٹا کرینگے پر ہم کینگے اُن لوگوں سے جو شرک کرتے ہیں
 کہ کمان ہیں تمہارے شریک جن پر تم گنہگار کرتے تھے ㉓ پہرنگو اور کچھ
 بہانہ بجز اس کے

فَإِنَّهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ۖ أَنْظِرْ
كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝
وَمِنْهُمْ مَنْ لَيْسَ مَعَكَ الْبَيْتُ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ
يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَازَيْتُوا كُلَّ آيَةٍ إِلَّا يَوْمُنَا بِهَا
حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا هَذَا
إِلَّا أَصَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْوِزُونَ عَنْهُ
وَأَنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۝ وَلَوْ تَرَىٰ
وَقِفُّوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا أَلَيْسَ تَارِدٌ وَلَا تَكْذِبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا
وَتَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ بَلْ بَدَّلُوا الصِّدْقَ بِالْكَذِبِ لِيُخْفُوا مِنْ
قَبْلِ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا كُنُوا عَنْهُمْ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۝
وَقَالُوا إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ۝ وَلَوْ تَرَىٰ
إِذْ وَقَفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ تُوقِنُونَ ۝
قَالَ قَدْ وَقِفُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝ هَذَا
خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ

نہ ہو گا کہ کہیں گے خدا کی قسم اے ہمارے پروردگار ہم شرک نہ تھے (۳۳) دیکھ کہ کس
 طرح انہوں نے اپنے پر آپ جھوٹ باندھا اور کہو یا کیا اُن سے جو کچھ کہ انہوں نے
 انکار کیا تھا (۳۴) اور اُن میں سے کوئی شخص کان لگاتا ہے تیری طرف اور جتنے انکو
 دلوں پر پردے ڈال دئے ہیں اُسکے سمجھنے سے اور اُنکے کانوں میں بہا رہا ہے
 اور اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں تو بھی اُن پر ایمان نہ لاوینگے یہاں تک کہ جب تیرے
 پاس آوینگے تو کج بھجی کرینگے جو لوگ کافر ہوئے کہتے ہیں یہ کچھ نہیں ہی مگر اگلوں
 کی کہانیاں (۳۵) اور وہ (اوروں کو) اُس سے منع کرتے ہیں اور خود بھی اُس سے
 الگ رہتے ہیں اور نہیں ہلاک کرتے مگر اپنے آپ کو اور نہیں جانتے (۳۶) اور اگر تو
 دیکھے جبکہ وہ آگ پر کھڑے ہوں تو کہیں گے احو کاش ہم پہ جاوین اور نہ جھٹلاوین لہٰذا
 پروردگار کی نشانیوں کو اور جو دین ایمان والوں میں سے (۳۷) بلکہ اُنکو ظاہر ہو گیا جو کچھ
 کہ اس سے پہلے چھپاتے تھے اور اگر وہ پھر بھیج دئے جاوین تو وہی کرینگے جس سے
 اُنکو منع کیا گیا تھا بے شک وہ جھوٹے ہیں (۳۸) اور انہوں نے کہا کہ یہ کچھ نہیں
 ہے مگر دنیا کی زندگی اور ہم نہیں پہنچتے والے (۳۹) اور اگر تو دیکھے جبکہ وہ کھڑے
 کئے جاوین گے اپنے پروردگار کے سامنے (خدا) کہیگا کہ کیا یہ سچ نہیں ہے کہیں گویاں
 قسم ہمارے پروردگار کی (خدا) کہیگا یہ حکیم و عذاب بدلے اُس کے جو تم
 کفر کرتے تھے (۴۰) بیشک نقصاں میں پڑے جن لوگوں نے جھٹلایا اللہ
 سے ملنے کو،

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا الْيَحْسِرَتُنَا عَلَىٰ مَا قَرَرْنَا
 فِيهَا وَهُمْ يُحْمَلُونَ أَوْ نَرَاهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ إِلَّا سَاءَ مَا يَزِينُونَ ﴿٣١﴾
 وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُمْ وَلَدًا مِمَّا آخِرَةُ خَيْرٌ لِّ الَّذِينَ
 يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٣٢﴾ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزَنُكَ الَّذِي
 يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يَكْذِبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ
 يَخْتَدُونَ ﴿٣٣﴾ وَلَقَدْ كَذَّبْتَ رَسُولٌ مِّمَّنْ قَبْلِكَ فَصَبْرٌ وَعَلَىٰ
 مَا كَذَّبُوا وَأَوْدُوا حَتَّىٰ أَنهَمُ نَصْرُنَا وَلَا مَبْدِلَ لِكَلِمَاتِ
 اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَائِ الْمُرْسَلِينَ ﴿٣٤﴾ وَإِنْ كَانَ
 كِبَرُكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ تَفْقَافِي
 الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ
 اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونُ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿٣٥﴾
 إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ
 ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿٣٦﴾ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن

﴿٣٦﴾ (وقالوا لولا انزل عليه آية) اس آیت سے بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی معجزہ نہ تھا یعنی جسکو کفار یا عام لوگ معجزہ سمجھتے ہیں کیونکہ اگر کوئی معجزہ ہوتا تو کفار یہ نہ کہتے

یہاں تک کہ جب یکایک اُنکے پاس وہ گٹری آویگی تو کہیں گے ہاے ہم افسوس
 ہماری اُس تقصیر پر جو ہم نے اُس میں کی اور وہ اٹھائینگے اپنے بوجہ اپنی بیٹیوں پر
 جان لو برا ہے وہ جو اٹھائینگے (۳۱) اور دنیا کی زندگی کیا ہے مگر لہو و لعب (یعنی)
 چند روزہ یہودہ خوشی اور بیشک دار آخرت بہتر ہے اُن لوگوں کے لئے
 جو پرہیزگاری کرتے ہیں پھر کیا تم نہیں سمجھتے (۳۲) بے شک ہم جانتے ہیں
 کہ بیشک تم کو بخیرہ کرتا ہے جو کچھ وہ کہتے ہیں پر وہ تم کو نہیں جھٹلاتے و لیکن یہ
 ظالم اللہ کی نشانیوں سے ہٹ دھرمی کرتے ہیں (۳۳) اور بیشک جھٹلاؤ گے وہیں مغیر
 تجھ سے پہلے پُر انھوں نے صبر کیا اس پر کہ جھٹلائے گئے اور ایذا دی گئی یہاں تک
 کہ ہماری مدد اُن کے پاس آئی اور کوئی نہیں بدلنے والا خدا کی باتوں کو اور بیشک
 تیرے پاس آئی ہیں پیغمبروں کی خبروں میں سی (۳۴) اور اگر تجھ پر گمان گذرتا ہے اُن کا
 منہ پھیرنا، پھر اگر تو کہے کہ وہ ہونڈہ نکالے ایک سرنگ زین میں یا ایک سیڑھی آسمان
 میں پرے آدمی اُنکے پاس کوئی نشانی (تو ہی وہ ایمان نہ لاوینگے) اور اگر خدا چاہے تو اُن
 سب کو ہر ایت پر کھٹا کر دے پھر نادانوں میں سے ہرگز مت ہو (۳۵) اسکے سوا کچھ نہیں
 کہ وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں اور مردے (یعنی کافر) اُنکو اٹھا دیکھا اللہ
 پر اُسکے پاس لیجائے جاوینگے (۳۶) انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں اتاری گئی اُس پر
 (یعنی پیغمبر پر) کوئی نشانی (یعنی معجزہ)

کہ کیوں آنحضرت صلعہ پر کوئی معجزہ نہیں اتارا گیا۔

سَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنْزِلَ آيَةً

تفسیر کبیر میں ان آیتوں کی شان نزول میں ابن عباس کی روایت سونگیا ہے کہ حش بن عامر بن نوفل بن عبد مناف معینہ قریش کے آنحضرت صلعم پاس آئے اُن سب نے کہا کہ اے محمد! اے خدا کے پاس سے کوئی معجزہ لاؤ جیسے کہ انبیا کیا کرتے تھے تو ہم تم پر ایمان لائیں مگر خدا نے معجزہ بھیجنے سے انکار کیا کیونکہ خدا کے علم میں تھا کہ وہ ایمان نہیں لائے گے۔

جن لوگوں نے مذکورہ بالا آیتوں سے یہ استدلال کیا ہے کہ آنحضرت صلعم پاس کوئی معجزہ نہ تھا اُن کو امام فخر الدین رازی نے ملحد قرار دیا ہے اور اُن کا جواب اس طرح پر دیا ہے کہ خود قرآن ہی بہت بڑا معجزہ ہے کہ باوجودیکہ کافروں سے کہا گیا کہ مثل اسکے لاؤ اور وہ نہ لاسکے ممکن ہے کہ یہ کہا جادو کہ اگر قرآن معجزہ تھا تو یہ کافروں نے یہ کیونکر کہا کہ ان کیوں نہیں آتا یہی گویا پیغمبر پر کوئی نشانی "تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ ہم اسکا کئی طرح پر جواب دینگے۔ اول یہ کہ لوگوں نے دشمنی سے قرآن کو معجزہ نہ تسلیم کیا ہوگا اور کہا ہوگا کہ یہ تو کتاب کی قسم سے ہے اور کتاب معجزات کی قسم میں سے نہیں ہے جیسے کہ توریت و زبور و انجیل اور اسی شیعہ کہ سبب سوائے انہوں نے وہ کہا ہوگا۔ دوسریہ کہ انہوں نے معجزات کا ہرہ طلب کئے ہونگے جیسے کہ اور انبیا کے پاس تھے مثل سمندر کے چیر دینے اور پہاڑ کے سر پر معلق ہو جانے اور عرووں کے زندہ کرنے کے تیسرے یہ کہ انہوں نے خدا سے علاوہ معجزات موجودہ کے اور معجزے طلب کئے ہونگے جیسے فرشتوں کا اُترنا یا آسمان کے ٹکڑے کا ٹوٹ پڑنا۔ چوتھے یہ کہ یا انہوں نے آسمان پر سے پتھروں کا برسنا یا اور غلاب کا اُترنا چاہا ہوگا کیونکہ یہ سب باتیں آیت کے لفظ میں شامل ہیں۔

پہرا امام صاحب کافروں کے مطلوبہ معجزات نہ نازل کرنی کی وجہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جب خدا تعالیٰ نے قرآن مجید بہت بڑا معجزہ دیا تھا تو اُس پر او معجزہ طلب کرنا خدا اور خدا پر حکم کرنا تھا کرنے اور نہ کرنے میں خدا اپنی مرضی کا مختار ہے وہ لوگوں کی خواہشوں کے مطابق نہیں کرتا چاہا اُن کا سوال قبول کیا جائے کہ نہ کیا۔ علاوہ اسکے اگر اُنکے اُن سوالوں کو پورا کر دیتا تو وہ ایک اور معجزہ چاہتے جب وہ ہی پورا ہو جاتا تو اور چاہتا اور اُس کی کچھ انتہا نہ ہوتی تاس لئے پہلے ہی دفعہ سد باب کر دیا۔ سوائے اسکے اگر خدا تعالیٰ

اُس کے پروردگار کی طرف سے کہہ دے کہ بیشک اللہ اُس پر قادر ہے کہ اُن کو کوئی نشان

اُن کے مطلوبہ معجزات کو نازل کرنا اور اگر وہ ایمان نہ لائے تو سب کو نیست و نابود کر دے تا پس خدا نے بقضاءِ رحمت کے انکو نازل نہیں کیا۔ اور یہ بھی ہے کہ خدا جانتا تھا کہ وہ لوگ اُن معجزات کو فائدہ کی غرض سے نہیں طلب کرتے تھے بلکہ ضد سے طلب کرتے تھے اور خدا کو معلوم تھا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر شاہ ولی اللہ صاحب نے اپنی کتاب تفسیلات الہیہ میں صاف صاف بیان کیا ہے کہ قرآن مجید میں

اما شق القمر فعدنا وليس من المعجزات انما هو من ايات القيامة كما قال الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وكنهى الله عليه وسلم اخبر عنه قبل وجوده فكان معجزة من هذا السبيل... ولم يذكر الله سبحانه شيئا من هذه المعجزات في كتابه ولم ينشر اليها قط بسريه هو ان القرآن انما هو من الاسرار فلا يذكر فيه ما هو من تحت۔

اُمّا شق القمر فعدنا وليس من المعجزات انما هو من ايات القيامة كما قال الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وكنهى الله عليه وسلم اخبر عنه قبل وجوده فكان معجزة من هذا السبيل... ولم يذكر الله سبحانه شيئا من هذه المعجزات في كتابه ولم ينشر اليها قط بسريه هو ان القرآن انما هو من الاسرار فلا يذكر فيه ما هو من تحت۔

اُس کے معجزہ کا ذکر نہیں ہے اور شق قمر کی نسبت لکھا ہے کہ وہ معجزہ نہیں چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک شق قمر معجزات میں سے نہیں ہے ہاں وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے جیسے کہ خدا نے فرمایا ہے کہ قریب ہوئی ساعت اور پٹ گیا چاند لیکر آنحضرت صلعم نے اُس کے ہونے سے پہلے اُس کی خبر دی ہے اس راوی معجزہ ہے اُس کے بعد شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ نے ان معجزات میں سے کچھ ہی اپنی کتاب (یعنی قرآن) میں ذکر نہیں کیا اور نہ مطلق اُس کی طرف اشارہ کیا ہے اس میں ناوہ یہ یہ ہو کہ قرآن تو پہلے وہ اسم ذات کا ہے اور شاہ صاحب نے معجزات کو اثرا فاعل میں داخل کیا ہے جو اسم ذات سے کم ورجہ ہے اس لیے اُنہوں نے فرمایا کہ اس جو چیز کہ اُس کے ماتحت ہے اُس کا ذکر اُس میں نہیں ہو سکتا۔

(تفسیلات الہیہ)

کا ذکر قرآن مجید میں نہ تو اتنا اُس وقت اُن کی یہ دلیل صحیح ہو سکتی تھی لیکن شاہ صاحب اور انبیاء اگر معجزات کا ذکر قرآن مجید میں لکھتے ہیں جیسے کہ تفسیلات کو متعدد مقاموں سے پایا جاتا ہے تو یہ یہید ٹوٹ جاتا ہے اور کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ قرآن مجید میں بلا لحاظ اس یہید کے اور پیغمبروں کے معجزات کا ذکر نہ ہو اور بلا اس یہید کو آنحضرت صلعم کے معجزوں کا ذکر نہ ہو۔

غرض کہ امام صاحب نے اس بحث کو اُنسی طرف تھپ کر دیا ہے جیسے کہ ہمارے ہاں کے قدیم علماء کا طریقہ ہے

وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۷﴾

اور شاہ صاحب نے اسکو تصوف کے سانچے میں ڈھالنا چاہا ہے مگر اس زمانہ کی لوگوں کو ایسی تقریروں سے تشفی نہیں ہوتی اور جب تک اصل حقیقت صاف صاف نہ بتائی جاوے دل کو طمانیت نہیں ہوتی قرآن مجید میں اس آیت میں اور اور متعدد آیتوں میں جو کچھ لکھا ہے سب سچ ہے اور نہایت صفا سے اصل حقیقت کو بتا دیا ہے۔ بزرگوں کے ساتھ کرامت کا اور انبیاء کے ساتھ معجزہ کا خیال فطرت کے ایک بڑے نئے سلسلے سے مربوط ہے جب تک کہ اس سلسلہ پر امتداد سے بغور کامل نظر نہ ڈالیا جائے اور قرآن مجید کی آیتوں کے ساتھ اسکو نہ تطبیق دی جاوے اسوقت تک نہ معجزہ کی اور نہ کرامت کی حقیقت ظاہر ہوتی ہے اور نہ اس آیت کی اور نہ قرآن مجید کی اور آیتوں کی جو مثل اسکے ہیں اصلی اور حقیقت کہتی ہے اور نہ ان لوگوں کے دلوں کو جو اصلی حقیقت کی تلاش میں ہیں تسلی ہوتی ہے پس اول ہم فطرت کے اس سلسلہ کو مختصر طور پر بیان کریں گے اور اسکے بعد قرآن مجید کی آیتوں کو اس سے تطبیق دینگے۔ اور اسی کی ضمن میں انسان کے ان خیالات کی غلطی ظاہر کریں گے جو انبیاء علیہم السلام میں انسانوں سے بڑھ کر بلکہ نبوت کے سوا کسی اور چیز کا ہونا بطور دلیل انکی نبوت کے ضروری سمجھتے ہیں۔ ان سب باتوں کے سمجھانیکے لئے اولاً فطرت کی ان باتوں کی طرف توجہ دلانا ضرور ہے جن سے مخلوقات کا سلسلہ نبوت کے سلسلہ تک ملا ہوا ہے۔

تمام مخلوقات میں انسان ہو یا حیوان یا شجر ہو یا حجر سب میں خدا نے ایک فطرت رکھی ہے اور اسکے اثر بغیر کسی کے بتائے اور بغیر کسی سکھائیے والے کے سکھائے اسی فطرت کے مطابق ہوتے رہتے ہیں۔ اس بودیعت فطرت کو بعض علماء اسلام نے الہامات طبعی کے نام سے موسوم کیا ہے۔ مگر خدا تعالیٰ نے اسکو وحی و تعبیر کیا ہو جان فرمایا ہو اور وحی الہی الخ لا یخفی عن اللہ البتہ ومن الشجرۃ و ممایعہن وہن و النخل الیت۔ یہ وحی جبریل یا خدا کا اور کوئی فرشتہ شہد کی کمی کو پاس لیکر نہیں گیا تھا بلکہ خود خدا اسکے پاس لیجا کر آیا اُس میں اللہ تعالیٰ اب دیکھو کہ اس وحی نے شہد کی کمی میں کیا کیا بہ کس طرح اس نے ہر بات کی چٹھوں اور گتے بلند و خستوں کی ٹھنیوں میں اور کس حکمت سے چتا لگایا، اور کس دانائی سے اُس میں چوٹے چوٹے مسدس خانے بنائے پھر کس طرح عمدہ سے عمدہ شفا بخش پھولوں سوس چوس کر لائی، اور کس طرح اُس سے میٹھا شہد نکالا جسکے مختلف

ولیکن اُن میں کے اکثر نہیں جانتی ۳۵

”زنگ ہیں پھر کس طرح اُن مسدس خانوں کو اُس سے بہا جسکی نسبت خدا نے فرمایا کہ: ”فیه شفاء للناصۃ“
ایک چوٹے سے زرد زنگ کے جانور بے کو دیکھو کہ اُس وحی یا فطرت نے اُس میں کیسا کروکلیا
ہے کس حکمت سے وہ اپنا گونسل بٹاتا ہے، و شمنوں سے محفوظ رکھنے کو کس قدر اونچے کانتون دار
و خنتون میں ٹھکاتا ہے، اندھیری برسات کی راتوں میں کس طرح پٹی بجنے کا چراغ اپنے گونسلے میں
جلاتا ہے، بحر اُس وحی کے اوکس نے اُسکو بتایا ہے کہ وہ فاسفورس و اکیٹر اصر ف روشنی دیتا ہے
اور گونسلہ انہیں جلاتا۔

اُسکے سوا اور پرندوں کو دیکھو کس طرح جوڑا جوڑا ہو کر رہتے ہیں اپنے اند و نکود و نوں ملکر کس طرح ستی
ہیں ایسی معتدل حرارت اُنکو پہنچاتے ہیں کہ بڑے سے بڑے حکیم سے بھی نہیں ہو سکتی، پھر کس طرح اندے کو
کشک کر نکلتا ہے پھر کس طرح وہ دونوں اُسکو پالتے ہیں جب بڑا ہو جاتا ہے تو اڑ جاتا ہے اور وہی کرتا ہو
جو اُسکے ما باپ کرتے تھے۔

چرندوں کا بھی یہی حال ہے وہ بھی اُسی وحی کے مطابق جو اُنکو دی گئی ہے کام کرتے ہیں اپنا چارہ دھونڈ
لیتے ہیں پانی تلاش کر لیتے ہیں اونٹ بعید فاصلہ سے پائیلی بوسونگہ لیتا ہے، حربہ کے جو اڑا اُنکے پاس
ہیں موقع پر کام میں لاتے ہیں دشمن ہوا اپنی جان بچاتے ہیں، بکری نے گوکھی بیڑیا نہ دیکھا ہو مگر پہلی ہی دفع
دیکھ کر کانپتی ہے اور جان بچانیکو بہا گنتی ہے، یہ سب کرشمے اُسی وحی ربانی کے ہیں جو قادر مطلق ہمسہ
قدرت نے اُنکو عطا کی ہے۔

انسان بھی مثل اُنکے ایک مخلوق ہے وہ بھی اُس وحی کے عطیہ سے محروم نہیں رہا، مگر حسب طرح مختلف
قسم کے حیوانوں کو بقدر اُنکی ضرورت کے اُس وحی کا حصہ ملا ہے اسطرح انسان کو بھی بقدر اُسکی ضرورت
کے حصہ عطا ہوا ہے۔

انسان جس شکل و شمائل اور ترکیب اعضا پر پیدا ہوا ہے وہ بظاہر اُس میں منفرد نہیں ہے بلکہ اُس سے
کم درجہ کی بھی ایسی مخلوق پائی جاتی ہے جو بظاہر اُس کی شکل و شمائل رکھتی ہے اس سے ملو میری اُس مخلوق
سے ہے جو انسان کے مشابہہ ہے مگر انسانی تربیت کا مادہ نہیں کہتی لیکن اس مقام پر میری بحث اُس

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ

شکل و شمایل کے انسان سے ہے جس میں انسانی تربیت کا مادہ ہی ہے۔ کیونکہ خدا کا خطاب ہی اُن ہی سے ہے نہ اُن ہی جو حقیقت میں انسان نہیں ہیں بلکہ انسان سے کم درجہ میں اور بند روں کے سلسلہ میں داخل ہیں۔

آب و ہوا اور اُس ملک کی حالت سے جہاں انسان رہتا ہے یا ایسے مقامات سے جہاں گوانسان پایا جاتا ہے مگر حقیقتِ عمرات میں شمار نہیں ہو سکتے انسان کی ضروریات میں بہت کچھ تغیر و تبدل ہو جاتا ہے مگر میں ان عارضی تبدیلات کو بھی اپنی اس بحث میں دخل نہ دوں گا بلکہ انسان من حیث الانسان سے بہ مقتضاے اُس کی جبلت انسانی کی بحث کروں گا۔

اب ہم انسان کا حیوان سے مقابلہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انسان بمقابل حیوان کے اُس وحی کا کس قدر زیادہ حصہ پانچواں سستی تھا اور کن کن امور کے لئے۔

ہم انسان اور حیوان دونوں میں بہوک اور پیاس کی خواہش پاتے ہیں مگر دونوں میں یہ فرق دیکھتے ہیں کہ حیوانوں کی اُس خواہش کے پورا کرنے کا تمام سامان خود خدا نے اُنکے لئے مہیا کر دیا ہے خواہ وہ جنگل میں رہتے ہوں یا پہاڑ میں خواہ وہ گمانس کھاتے ہوں یا دانہ چگتے ہوں زمین کے کیرے کوڑے کھاتے ہوں یا نہایت عمدہ تیار و فریبہ جانوروں کا گوشت جہاں وہ ہیں سب کچھ اُنکے لئے مہیا ہے۔

انسان کیلئے اُس کی اُن خواہشوں کے پورا کرنے کے لئے کوئی تغیر اسکی محنت و تدبیر کے کوئی چیز بھی مہیا نہیں یا یوں کہو کہ نہایت ہی کم مہیا ہے اُسکو خود اپنی غذا پیدا کرنی چاہیے جب کہ وہ پانی کے چشموں سے دور ہے تو خود اُسکو پانی بھی پیدا کرنا چاہیے۔

جانوروں کو ہم دیکھتے ہیں کہ اُنکا لباس خود اُنکے ساتھ ہے جو جڑے اور گرمی میں تبدیل ہوتا رہتا ہے چوٹی سی چوٹی تیرلوں کا ایسا خوب صورت لباس ہے کہ طبری سے طبری شہزادی کو بھی نصیب نہیں مگر انسان مٹکا پیدا ہوا ہے اُس کو خود اپنی تدبیر سے اپنی محنت سے اپنے لئے آپ گرمی و جہاڑ کا لباس پیدا کرنا ہے۔

اور نہیں ہے کوئی زمین پر چلنے والا

یہ ضرورتیں انسان کی فرداً فرداً پوری نہیں ہو سکتیں اور اس لئے اسکو اپنے ہمجنسوں کے ساتھ جمع ہو کر رہنے اور ایک دوسرے سے مدد لینے کی ضرورت پڑتی ہے بہت قسم کے جانور بھی ہیں جو ایک جگہ جمع ہو کر رہتے ہیں مگر انکو آپس کی استعانت کی حاجت نہیں انسان ہی ایک ایسا مخلوق ہے جو اپنے ہمجسوں کی استعانت کا محتاج ہے۔

اس طرح پر باہم مگر رہنے کی ضرورت اور بہت سی ضرورتوں کو پیدا کر دیتی ہے اس بات کی ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ مجمع آپس میں کس طرح پر تباؤ اور معاشرت کرے کس طرح اپنے گروں کو آراستہ کریں اور کس طرح ان کا انتظام کریں ان قومی کو جو خدا نے ان میں پیدا کئے ہیں اور جن سے تو اللہ اور تناسل ہوتا ہے کس طرح پر کام میں لادیں۔ ان مقاصد کے انجام کے لئے کس طرح سرمایہ پیدا کریں اور جو پیدا کیا ہے اسکو کس طرح بغیر دوسرے کی فراہمیت کے اپنے صرف میں لادیں جس سے دوسرے کو نقصان نہ پہونچے۔ اس مجمع کا مجموعہ من حیث المجموع کس طرح پر انتظام رہے کسی دوسرے دیے ہی مجمع کی دست اندازی اور زیادتی سے کس طرح محفوظ رہے۔

یہ ضرورتیں انسان میں ایک اور وحی کی ودیعت ہوئی کی ضرورت کو پیش کرتی ہیں جسکو عقل انسانی یا عقل کلی سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ یہ وہی ودیعت ہے جس سے انسان چند واقعات وقوعی یا مقدمات ذہنی سے ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے اور جزئیات کی تتبع سے کوئی کلیہ قاعدہ بناتا ہے یا قاعدہ کلیہ سے جزئیات کو حاصل کرتا ہے ابتداء سے یعنی جبکہ انسان نے انسانی جامہ پہنا ہے وہ اس ودیعت کو کام میں لاتا رہا ہے اور جب تک کہ وہ جو کام میں لاتا رہیگا۔

یہی ودیعت ہے جس نے انسان کو نئی نئی ایجادوں اور حقایق اشیاء کی تحقیقاتوں اور علوم فنون کے مباحثوں پر قادر کیا ہے یہی ودیعت ہے جس سے انسان انبساط کی طرف مائل ہوتا ہے وہ غور کرتا ہے کہ کن محسوس اور ذہنی چیزوں سے وہ خوشی حاصل کر سکتا ہے پر وہ انکے جمع کرنے اور ترتیب دینے یا ایجاد کرنے میں کوشش کرتا ہے یہی ودیعت ہے جس سے انسان کا دل ہر ایک واقعہ کی نسبت اس طرف مائل ہوتا ہے کہ یہ کیون ہو اور پر اس سے کیا ہو گا یہی ودیعت ہے جس کے سبب انسان کو دل میں خالق کا منرا و چراگا، معاود کا، خیال پیدا ہوتا ہے۔

وَالْكَافِرُ تَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ

وہ اپنے چاروں طرف اپنے سے بہت زیادہ قوی مہیب و زبردست مخلوقات کو دیکھتا ہے اور اس کے دل میں ایک اعلیٰ اور قوی زبردست وجود کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ اس کے سامنے ایسے واقعات پیش آتے ہیں جن کا ظاہر میں کوئی گرنیوالا نہیں معلوم ہوتا، بیماریوں و باتوں قحطوں میں وہ مبتلا ہوتا ہے اچھا موسم اور عمدہ فصلوں اور صحت و تندرستی کا زمانہ اس پر گزرتا ہے اور اس اختلاف کے اسباب سے بہت کم واقف ہوتا ہے وہ اس کو کسی ایسے وجود غیر معلوم سے منسوب کرتا ہے جس کے اختیار میں انکارنا تسلیم کرتا ہے۔ پھر اس غیر معلوم وجود کو توف کہتا ہے اور بھلائی کو اس کی خوشی اور بُرائی کو اس کی خفگی کا سبب قرار دیتا ہے پھر اس غیر معلوم وجود کی خوشی حاصل کرنی اور اس کی خفگی سے بچنے کی تدبیریں سوچتا ہے وہ فکر کرتا ہے کہ میں کون ہوں اور اخیر میں کیا ہوں گا اور آخر کار اعمال کی جزا و سزا کا اور ایک قسم کی معاوضے کے یقین پر پائل ہوتا ہے۔

یہ تمام خیالات جو بذریعہ وحی کے یا فطرت کے انسان میں پیدا ہوتے ہیں زمانہ کے گزرنے اور آئندہ نسلوں کو آنے اور بار بار سننے رہنے سے دلوں میں ایسا نقش ہو جاتے ہیں کہ بدیہیات سے بھی ان کا درجہ زیادہ ہو جاتا ہے اور جب طرح انسان کی حالت کو ترقی ہوتی جاتی ہے اس طرح ان باتوں کو بھی جو فطرت نے اس کو سکھائی ہیں ترقی ہوتی رہتی ہے بلکہ ان فطرتی باتوں کا ترقی پانا ہی انسان کی ترقی کھلتی ہے۔

پس جب اس طرح اس انسانی تپنے پر غور کیا جاوے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام چیزیں جن کو انبیاء علیہم السلام اور حکماء علیہم الرحمۃ نے دنیا میں قائم کیا ہے اور جن کو ہم علم معاش، علم تمدن، علم سیاست مدن، علم تدبیر منزل، علم معاشرت، علم المعاملات والا حکام، علم الدین یا ادیان، علم العبر والاشم، علم المعاد والاخرۃ سے تعبیر کرتے ہیں وہی ہیں جس کے خود خدا نے انسان میں وحی ڈالی ہے یا ان کو خود اس کی فطرت میں رکھا ہے۔

یہ حقیقت زیادہ تر وضاحت اور تعجب انگیز طریقہ سے منکشف ہوتی ہے جبکہ تمام دنیا کے انسانوں کو جہاں تک کہ بھکوان سے واقفیت ہے باوجود انکی زبان انکی قوم، انکے ملک، انکی صورت، انکی رنگت، انکی اختلاف و بہت سی باتوں میں متفق پاتے ہیں گو طریقہ عمل میں کچھ کچھ اختلاف ہو مثلاً معبود کا یقین، اس کی پستش کا خیال، موت کے بعد اعمال کی جزا و سزا، دوسرے جہان کا وجود کسی ہادی یا رہما سے روحانی کامیاب و ناکامی و دنیاوی معاملات میں تفرج۔

سرگروہ کا مقرر کرنا اور اس کے تابع رہنا افعال میں، رحم دلی، ہمدردی، سچائی کا اچھا سمجھنا، زنا، چوری، قتل، جھوٹ کو بُرا جاننا، یہ اور اس کے مثل اور بہت سے امور ہیں جن میں تمام دنیا کے انسانوں کو متفق پاتے ہیں چند کا ان

اور نہ کوئی پرندہ جو اپنے دونوں بازوؤں پر اڑتا ہے

اتفاق میں سے مستثنیٰ ہوا جن کے اسباب بھی جدا ہیں اس کلیہ کے متناقض نہیں ہے۔

یہ خیال کرنا کہ ان سب نے ایک ایسے زمانہ میں جبکہ سب یک جا ہونگے ان باتوں کو سیکھا ہوگا اور متفرق ہو جانے کے بعد یہی وہ اُن سب باتوں کو اپنے ساتھ لے گئے ایک ایسا خیال ہے کہ جس کا ثبوت موجود نہیں ہو بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ناممکن ہے۔ اگر ہم تسلیم ہی کر لیں کہ وہ سب کسی زمانے میں کیجی تھے تو یہی جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انکی افتراق نے انکی حالت کو جو ضرور ہے کہ بے انتہا زمانہ کی مفارقت باعث ہوئی ہوگی (ایسا تبدیل کر دیا ہے کہ صورت میں نجات میں طبیعت میں اعضا کی ساخت میں اُن کے جوڑ بند میں انکی زبان میں ایک تبدیل عظیم واقع ہو گئی ہے تو یہ کیونکر تسلیم ہو سکتا ہے کہ وہ خود تو بدل گئے مگر جو سبق انہوں نے سیکھا تھا وہ نسل در نسل نہ ہوئے۔ بلکہ برخلاف اسکے کہ وہ اس بات کی دلیل ہو سکتی ہے کہ یہ توفیق اُسی وحی یا فطرت کا باعث ہے جو خدا نے انسان کو دینا کی ہے۔

مگر خدا نے اس فطرت کو جسکو ہم نے عقل انسانی یا عقل کلی سے تعبیر کیا ہے ایسا نہیں بنایا کہ سب میں برابر ہو یا سب میں ایک سا اُسکا ظور ہو بلکہ انسان کے پتے میں اُسکے اعضا کی بناؤ اس طور پر بنائی ہے کہ اس فطرت کا ظور بہ تفاوت اور با فروع مختلف ہوتا ہے پس اس فطرت سے جس شخص کو اعلیٰ درجہ کا حصہ اور جس نوع کا دیا جاتا ہے وہ اور دیکھ لے اُس نوع کا ہادی اور پیشوا ہو جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب نے ایسے شخصوں کو مضمون کے لقب سے ملقب کیا ہے۔ وہ حجۃ اللہ الباقیہ، تحت باب حقیقۃ النبوة وخواصہا، ارقام فرماتے ہیں جسکا حاصل یہ ہے کہ، مضمون مختلف استعداد کے اور کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ جسکو اکثر خدا کی طرف سے بذریعہ عبادت کے تہذیب نفس کے علوم کا القا ہوتا ہے وہ کامل کہلاتا ہے۔ جسکو اکثر عمدہ اخلاق اور تدبیر منزل کے علوم کا القا ہوتا ہے وہ حکیم کہلاتا ہے۔ جسکو سیاست کے امور کا القا ہوتا ہے اور وہ اُسکو عمل میں لاسکتا ہے وہ خلیفہ کہلاتا ہے۔ جسکو ملا اعلیٰ سے تعلیم ہوتی ہے اور اُس سے کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں وہ موبدیر روح القدس کہلاتا ہے اور جسکے دل میں اور زبان میں نور ہوتا ہے اور اُسکی نصیحت سے لوگ فائدہ اُٹھاتے ہیں اور اُسکے حواریوں اور مریدوں پر بھی نور و سکینہ نازل

اَلَا اَعْلَمُ اَمْثَلَكُمْ

ہوتا ہے وہ ہادی اور مزی کی کہلاتا ہے۔ اور جو قواعد طہ کا زیادہ جاننے والا ہوتا ہے وہ امام کہلاتا ہے اور جسکے دل میں کسی قوم پر آپسے والی مصیبت کی خبر ڈال دی جاتی ہے جسکی وہ پیشین گوئی کرتا ہو یا قبر و حشر کے حالات کا اُسپر انکشاف ہوتا ہو اور وہ اُسکا وعظ لوگوں کو سنا تا ہے وہ منذر کہلاتا ہے۔ اور جو خدا اپنی حکمت سے مفہمین میں سے کسی بڑے شخص کو مبعوث کرتا ہے تاکہ لوگوں کو ظلمات سے نوری لاوے تو وہ نبی کہلاتا ہے اور جہاں شاہ صاحب فراس مطلب کو کسی لفظوں کو اور بہتر کسی لفظوں سے تعبیر کیا ہو نتیجہ واحد ہے کہ انسانوں ہی میں سے جس درجہ اور جس نوع کی فطرت یا وحی خدا نے جس انسان میں ودیعت کی ہے وہ اوروں کے لئے اُس نوع کا ہادی یا رہنما ہوتا ہے جس میں خدا نے اعلیٰ درجہ کی تہذیب نفس انسانی کی فطرت پیدا کی ہے خواہ اسکو انہی لفظوں سے تعبیر کرو خواہ وہ ماینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کے لفظوں سے وہ نبی ہوتا ہے گو کہ وہ اپنی مان کے پیٹ ہی میں کیوں نہ ہو پس اب ایسی مخلوق کی نسبت جس میں خدا نے اسقدر کاموں اور متعدد درجوں کی فطرت پیدا کی ہو خیال کرو کہ وہ کیا کرے گی۔ ضرور ہے کہ وہ اپنی تمدنی فطرت کے مقتضا سے ایک جگہ اکٹھا ہو کر رہے گی۔ اپنے مافی الضمیر کے اظہار کے لئے ایسی معین آوازیں ظاہر کرے گی جو اُسکے مافی الضمیر پر وال ہوں جسب طرح اُسکو مافی الضمیر کے اظہار کی زیادہ ضرورت پیش آتی جاوے گی اُن آوازوں کی بھی کثرت اور اُن میں تنوع اور اشتقاق پیدا ہوتا جاوے گا رفتہ رفتہ وہ اُس گروہ کی زبان قرار پاوے گی اور علم لغت اور علم اشتقاق اور صرف و نحو اور فصاحت و بلاغت سے مالا مال ہو جاوے گی۔

وہ سب اپنی زندگی بسر کرنے کے سامان مہیا کرنے کی فکر کریں گے دریاؤں اور زمینوں اور چشموں کی مقامات کو پانی میسر کرنے کے لئے تلاش کریں گے اگر وہ ایسا موقع نہ پاویں گے تو زمین کو دو کر پانی نکالیں گے ایک غریب بیس عورت بھی اپنے بچہ کے لئے پانی تلاش میں آدھ آدھ دوڑتی پہرے گی۔ گو کہ چند روز جنگل کی اتفاقیہ پیداوار پر وہ اپنی زندگی بسر کریں مگر غلہ پیدا کرنے پر کوشش کریں گے زمین کو ہارٹیکے اگر کدال میسر نہوے گی تو درخت کے سوکے ٹوکڑا رتنہ ہی سے ہزار شقت زمین چرنے لگیں اور بیج ڈالیں گے۔ بدن ڈھانکنے کی کوشش کریں گے۔ درختوں کے پتے بھی لپیٹیں گے جانوروں کی کھالوں کو تھیند باندھیں گے اپنے کسیت میں دوسرے کو نہ آؤں گے اپنے غلہ کی حفاظت چرند سے پرند سے انسان سے ہر طرح پر کریں گے۔ رفتہ رفتہ زراعت کے قواعد اور حقوق کی بنیاد

بجز اسکے کہ مثل تمہاری جماعتیں حسین

اور اسکے قوانین قائم ہو جاویں گے اور جس طرح اسکو ترقی ہوتی جاوے گی اسی طرح اُن سب باتوں میں جو معاش کو ذریعہ ہیں ترقی ہوتی رہے گی یہاں تک کہ انکو ری باغ لگا دینگے اور اُس سے شرب بناوینگے اور اسکو پی کر بدست ہو جائے گا وہ اپنی بود و باش کی فکر کریں گے یہ کائنات بناوینگے کا لامکمل تان کر یا سہ کڑے یا یا نسی جمع کر کے یا اینٹ اور گارہ بنا کر اور اس طرح مجتمع ہو کر گاؤں اور قصبے اور شہر آباد کریں گے رفتہ رفتہ اُس میں ترقی کرتے جاوینگے یہاں تک کہ قصر حرا اور محل بریضا اور کرسٹل ٹیپس اور شیش محل بنا کر اُس میں چین کریں گے۔

وہ اپنے گھروں کی درستی اور آبادی کی تدبیریں سوچیں گے فرزندوں کی خواہشوں سے غمگسار کی آرزو کو پورا کریں گے ترویج کے قواعد و اولا د کی پرورش کے طریقے اُنکے حقوق اُنکے ساتھ سلوک کے طریقے قرار دینگے جو رفتہ رفتہ ایسی ترقی پاوینگے کہ علوم کا درجہ حاصل کریں گے اور علم تدبیر منہل کے نام سے موسوم ہوں گے وہ اپنی گوہرین راہ و رسم کے طریقے اخلاق اور دوستی اور محبت اور ہمدردی کے قاعدے ایجاد کریں گے رسم و رواج قائم کریں گے خوشی اور اندسا ط حاصل کریں گے سامان حیا کریں گے اور وہ تمام چیزیں رفتہ رفتہ علم اخلاق و معاشرت کا درجہ حاصل کریں گے۔

وہ اُس مجمع کی حفاظت کی اور اُس میں انتظام قائم کرنے اور سب کے حقوق محفوظ رہنے کی فکر میں پڑیں گے اُنکے لئے قوانین تجویز کریں گے اور اُنکے نفاذ کے لئے کسی کو اپنا سردار بناوینگے اور رفتہ رفتہ سلیمان کی سی بادشاہت اور عمر کسی خلافت قائم کریں گے اور وہی اُنکے قوانین ترقی پاتے پاتی علم سیاست مدن کا رتبہ حاصل کریں گے۔

فطرت کے تفاوت درجات کے موافق اُنہی میں سے وہ لوگ پیدا ہونگے جنکو شاہ ولی الدصاحب نے کامل حکیم خلیفہ لموید بروح القدس ہادی مفرکی امام منذر نبی کے لقب سے ملقب کیا ہے اور اس زمانہ کے بے اعتقادوں نے رفارڈ انکا نام رکھا ہے اور اُنہی کی نسبت خدا نے یہ فرمایا ہے ”هو الذی بعث فی الامیین رسولاً منہم“

شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بعثت انبیاء کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے۔ یا تو یہ ہوتا ہو کہ ایک دولت (یعنی حکومت یا سلطنت) کے ابتدائی طور کا اور اُس سے اور دولتوں کے زوال کا وقت آپہونچتا ہو اُسوقت خدا اُس دولت کے لوگوں کے دین کو قائم رکھنے کیلئے کسی کو مبعوث کرتا ہے جس طرح کہ ہمارا

مَا قَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ (نعمۃ باللہ وليس اعتقادى هذا) یا خدا تعالیٰ کسی قوم کا بقا اور تمام انسانوں پر اسکا برگزیدہ کرنا چاہتا ہے اسوقت کسی کو مبعوث کرتا ہے جو انکی بھی کو سیدھا کرے اور کتاب الگو سکھاوے حسب طرح کہ ہمارے سردار موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ یا کسی قوم کے غنطم کر نیکی لئے جسکی دولت دین کی پائداری قرار پا چکی ہے کسی مجدد کے مبعوث کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جیسے کہ داؤد و سلیمان اور تمام انبیاء بنی اسرائیل کی بعثت ہوئی جنکو خدا نے اُنکے دشمنوں پر فتح دی۔ شاہ صاحب نے جو کچھ فرمایا یہ انکا استنباط ہے مگر ہمارا عقیدہ نہیں ہے میں یقین کرتا ہوں کہ بعثت انبیاء صرف تہذیب نفس انسانی کے لئے ہوتی ہے نہ اور کسی چیز کے لئے۔

بہر حال یہ تمام واقعات یہ ہیں جو از روئے قاعدہ فطرت انسان پر گذرتے ہیں اور انسان ایک کام میں کسی نہ کسی کو اپنا ہادی او پیشوا اور رہنما قائم کرتا ہے۔ اسوقت ہماری بحث اُن لوگوں سے متعلق نہیں ہے جو تنوعاً مختلف قسم کے علوم و فنون و معارف و مکاسب میں ہادی و پیشوا اور رہنما قرار پاتے ہیں۔ بلکہ صرف اُسی ہادی سے متعلق ہے جو تہذیب نفس انسانی کے لئے پیشوا اور ہادی ہوتا ہو۔

ایسا ہادی جس میں اس قسم کی ہدایت کی کامل فطرت ہوتی ہے وہی نبی ہوتا ہے اور وہی فطرت ملکوت نبوت ناموس اکبر، جبرئیل اعظم کے لقب سے ملقب کیجاتی ہے۔ وہ کسی بات کو سوچتا ہے اور کچھ نہیں جانتا دفعتاً اُسکے دل میں بغیر کسی ظاہری اسباب کے ایک القا ہوتا ہے اور قلب کو ایک صدمہ اُسکے القا سے محسوس ہوتا ہے جیسے کہ اوپر سے کسی چیز کے گرنے سے صدمہ ہوتا ہے یا اس قسم کا ایک انکشاف اُسکے دل پر ہوتا ہے جو سوچ محض وہ جانتا ہے کہ تمام حجاب اٹھ گئے ہیں اور جسکی میں تلاش میں تھا مثل سپیدہ دم صبح میرے سامنے موجود ہے۔ شاید مختلف حالات و معائنات میں اور ان کو بھی ایسا ہوتا ہو مگر جب اُس شخص میں دو صفات تسلیم کر لی گئی ہیں ایک فطرت کا کامل ہونا اور دوسرے اُس فطرت کا تہذیب نفس انسانی سے مخصوص ہونا تو لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اُسکا وہ القا دی خواہ جبرئیل لکھا یا ہو یا خود وہ ملکوت نبوت ہی اُس میں اور خدا میں الہی بنا ہو سوچ اور فطرت اللہ کے مطابق ہے۔ اگر بحث رہ جاتی ہے تو اسقدر رہ جاتی ہے کہ وہ شخص فی الواقع ایسا ہی کہ نہیں۔

تہذیب نفس سے بلاشبہ بہت امور متعلق ہونگے لیکن اُن سب میں ضرور کوئی ایسا امر ہے

ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی

ہوگا جو اصل اصول تہذیب نفس انسانی کا ہو اور وہ اصول بحقتضائے فطرت انسانی وہ ہے جسکو فطرۃ انسانی فطرت نے قائم کیا ہے یعنی وجود اعلیٰ اور قویٰ زبردست وجود کا۔ اس مقام پر ہم اس بحث کو کہ اسی امر کو ہم نے کیوں اصل اصول تہذیب نفس انسانی قرار دیا ہے چھوڑ دیتے ہیں تاکہ غلط بحث نہ ہو جاوے پر کسی مقام پر اس سے بحث کرینگے۔ اور اس لئے یہ تسلیم امر مذکورہ کہتے ہیں کہ ضرور اس ہادی کا سب سے بڑا اور سب سے مقدم کام اُس سب سے اعلیٰ اور سب سے قویٰ اور سب سے زبردست ہمہ قدرت وجود کی طرف ہدایت کرنا ہوگا اور جبکہ وہ کامل فطرت سے ہدایت ہوگی تو تمام کامل فطرت رکھنے والے ہادیوں کو اُس میں اختلاف نہ ہوگا اور وہی فطرت اللہ اور دین اللہ ہوگا۔ اور اور امور جو اسکے متعلق ہیں طریقے یا سمن یا مصالح ہونگے جنکو اب ہم شرائع کے نام سے موسوم کرتے ہیں پس تمام انبیاء کا جب سے انبیاء ہوئے دین واحد تھا اصل دین میں کچھ تفاوت نہ تھا خدا فرماتا ہے "شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعلینبی" (الشوریٰ آیت ۱۱) اور ایک جگہ فرمایا ہے "لکل جعلنا منکم شریعۃ ومنہا جاہ" (مائدہ آیت ۵۲)

بلحاظ ان فطرتوں کے جو خدا نے انسان میں پیدا کی ہیں شاہ ولی اللہ صاحب بھی اس بات کو قایل ہوئے ہیں کہ انسان کا انکو ترک کرنا محال ہے اور وہ بہت سے امور میں ایک ایسے حکیم کے محتاج ہیں جو تمام ضرورتوں سے واقف ہو اور مصالح تدبیر جانتا ہو خواہ بذریعہ فکر و ولایت کے خواہ اس طرح پر کہ خدا تعالیٰ نے انکی جبلت میں قوت ملکیہ رکھی ہو اور ملایا اعلیٰ سے اُسپر علوم نازل ہوتے ہوں۔

پھر وہ لکھتے ہیں کہ انسانوں میں جو ہمیں قائم ہو جاتی ہیں انکی اکثر لیب قوم کے سرداروں کی نالوانی کے خرابیاں چڑھتی ہیں اور نفسانی خواہشوں اور شیطان کی حرکتوں تک پہنچ جاتے ہیں اور بہت سے لوگ اسکی پیروی کرنے لگتے ہیں اور اسلئے ایک ایسے شخص کی حاجت ہوتی ہے جو غیب سے مود ہو اور مصلحت کا یہ پابند ہو تاکہ رسومات بد کو مٹا دے اور ایسا شخص مود بروج القدس ہوتا ہے۔

پھر وہ اترام فرماتے ہیں کہ انبیاء کی بعثت اگرچہ دراصل اور بالتحصیص عبادت کے طریقوں کی تعلیم کرنے کیلئے ہوتی ہے مگر بعد کو اُسکے ساتھ رسومات بد کا دور کرنا بھی شامل ہو جاتا ہے۔ یہ بات ذرا تفصیل طلب ہے

۴ حجۃ اللہ الباقیہ اب اقامت الامار و تفافات و اصلاح الرسوم۔

۵ اگر شاہ صاحب یہاں غیب کے فطرت اللہ کا لفظ استعمال فرماتے تو مطلب بالکل صاف ہو جاتا۔

ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿۳۸﴾

اگر شاہ صاحب کی مراد اُن رسوم بد سے ہے جو عبادت اور تہذیب نفس انسانی سے متعلق ہیں تو مسلمان اور اگر مراد اُن رسوم کی اصلاح سے بھی ہے جو محض دنیاوی امور سے متعلق ہیں تو ہم اُسکو نہیں قبول کر سکتے کیونکہ نبوت کو محض دنیاوی امور سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ اور قصہ تابیر نخل اور یہ الفاظ کہ: "انکم اعلیٰ بامور دنیاکم" اور یہ حدیث کہ "من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو مرد" ایک بہت بڑی دلیل ہماری اس مدعا پر ہے۔ تمام رسوم و عادات اور طریقے جو انسانوں میں بمقتضائے انکی فطرت کے قائم ہو جاتے ہیں وہ متعدد اقسام میں تقسیم ہیں۔

اول جو خدا کی ذات و صفات سے متعلق ہیں یعنی اُس قوت اعلیٰ کے وجود سے جسکو انسانوں نے بمقتضائے اپنی فطرت کے تسلیم کیا ہے۔ دوم اُسکی عبادت کے طریقوں سے جو لوگوں نے بمقتضائے فطرت انسانی اُسکے لئے قرار دئے ہیں اور یہی امور وہ ہیں جن پر دین کا اطلاق ہوتا ہے۔

سوم وہ امور ہیں جو تہذیب نفس انسانی سے علاقہ رکھتے ہیں اور جنکو نوع انسانی نے بطور بدیہیہ کے حسن یا قبیح قرار دے رکھا ہے مثلاً زنا قتل سرقت کذب وغیرہ کہ تمام نوع انسانی کے نزدیک تہیج ہیں گو کہ کسی فرقہ نے زنا یا قتل و سرقت و کذب کی حقیقت قرار دینے میں غلطی کی ہو۔ یا جیسے صداقت رحم ہمدردی کہ تمام نوع انسانی کے نزدیک حسن ہیں گو کہ کسی سے اُسکی حد صحیح طور پر بیان نہ ہو سکی ہو۔ انہی امور بد و گندمی نسبت جو طریقے قرار پاتے ہیں انکا نام شریعت ہے۔

چہام۔ وہ امور ہیں جو محض دنیاوی امور سے تعلق رکھتے ہیں وہ نہ دین ہیں اور نہ انبیاء کو من حیث النبوۃ اُسے کچھ تعلق ہے۔ اسی میں وہ تمام مسائل بھی داخل ہیں جو علوم و فنون اور تحقیقات حقائق اشیا سے علاقہ رکھتے ہیں گو کہ انبیاء نے اُن امور کا ذکر اُس طرز یا انفاطیس کیا ہو جس طرح پر اُس زمانہ کے لوگوں کا یقین یا انکی معلومات تھی۔

شلہ ولی اللہ صاحب نے اس بحث کی زیادہ تفصیل کی ہے اور بہت اچھی کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ وہ چیز جو انبیاء اس باب میں قاطعیت خدا کے پاس سے لاتے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھا جاوے کہ کمانے پٹنے اور لباس اور مکان بنانے اور زریب وزینت کرنے اور نکاح شادی بیاہ کرنے اور خرید و فروخت

پہر اپنے پروردگار کے پاس آگے گئے اور دیکھے (۱۶۸)

کرنے اور گناہ گاروں کے مزارعین اور تنازعات کے فیصلہ کرنے میں اس وقت کے لوگوں میں کیا عادتیں اور
 رسمیں مروج ہیں پہر اگر وہ سب باتیں عقل کلی کے مطابق و مناسب ہیں تو ان کے اول بدل کر نیکی کوئی معنی
 نہیں ہیں بلکہ ضرور ہے کہ لوگوں کو اسی پر قائم رہنے کیلئے برا لکھتے کیا جاوے اور اس باب میں انکی تعویب
 کی جاوے اور اسکی خوبیاں بتلائی جاویں اور اگر وہ مطابق نہوں اور انکے رد و بدل کی حاجت ہو کیونکہ وہ
 دوسرے کو ایذا پہنچاتی تھیں یا لذات دنیا میں والدیتی ہیں اور نیکی سے باز رکھتی ہیں اور دین دنیا سے بیکھر کر دیتی
 ہیں اس وقت ہی کوئی ایسی بات نہیں نکالی جاتی جو بالکل انکے مافوقہ امور کے برخلاف ہو بلکہ جو اگلی شاہین
 ان لوگوں کے ہاں ہیں اور جو اچھے لوگ ان لوگوں کے نزدیک گزرے ہیں انکی طرف انکو پھیرا جاتا ہے
 اور جب وہ اس طرف مائل ہوتے ہیں تو انکو ٹھیک بات بتائی جاتی ہے اور انکی عقلیں اسکو نامقبول نہیں
 کرتیں بلکہ انکے دلوں کو طمانیت ہو جاتی ہے کہ یہی سچ ہے۔ اور یہی سبب ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی
 شریعتیں مختلف ہیں جو لوگ راسخ فی العلم ہیں وہ جانتے ہیں کہ شرعیں درباب نکاح اور طلاق اور معاملات اور بیع
 وزینت اور لباس اور انفصال مقدمات اور حدود اور لوٹ کے مال کی تقسیم کی کوئی ایسی بات نہیں آئی
 ہے جو اس وقت کے لوگ اسکو نہ جانتے ہوں یا اسکے کرنے سے تردد میں پڑ جاویں جب اسکے کرنا حکم
 ہو۔ ہاں یہ ہوا ہے کہ جس میں جو خرابی تھی وہ درست کر دی گئی اور غلط کو صحیح کر دیا۔ ان لوگوں میں سود
 خوری بہت تھی اسکو منع کر دیا۔ وہ پہلے آنے سے پہلے صرف پھول آنے پر میوہ بیچ ڈالتے تھے اور پہلے اس
 میں جھگڑا ہوتا تھا اسکو منع کر دیا۔ دیت یعنی خون بہا عبد المطلب کے وقت میں دس اونٹ تھے پہر
 قوم نے دیکھا کہ قتل سے باز نہیں رہتے تو سو اونٹ دیت کر دیے اور آنحضرت نے اُسی کو قائم کر کے پہلے
 پہل مال غنیمت کی تقسیم میں طالب کے حکم سے ہوئی اور رئیس قوم کے لئے بھی حصہ قرار پایا۔ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس جاری کیا شاہان فارس یعنی قباد اور اسکے بیٹے تو شیروان نے خراج اور عشر
 لوگوں پر مقرر کیا تھا شرع میں ہی قرار دیا گیا بنی اسرائیل زنا کے جرم میں رجم کرنے تھے چوروں کو کوہ
 کاٹنے تھے (یہودیوں میں ہاتھ کاٹنے کی رسم نہ تھی بلکہ عرب میں تھی) جاں کوہ و جان مارے تو قرآن میں ہی حکم نازل
 ہوا (رجم قرآن میں نہیں ہے) اور اسی طرح کی بہت سی مثالیں ہیں جو تلاش کرنے والے سے مخفی
 نہیں ہیں۔ بلکہ اگر تو فطین یعنی پوری سمجھ کا ہے اور تمام احکام کے مراتب پر محیط ہے تو تو یہ

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

جانتے تھے کہ انبیاء علیہم السلام عبادات میں بھی اُسکے سوا جو قوم کے پاس تھا بعینہ اُسکی نظیر کے اور کچھ نہیں لائے۔ لیکن اُنہوں نے جاہلیت کی تحریفات کو دو کر دیا اور جو ٹہم تھا اُسکو اوقات اور گاہ کے ساتھ ضبط کر دیا اور جو ٹھیک تھا اُسکو لوگوں میں پھیلا دیا (انتہی)

یہ مضمون شاہ ولی اللہ صاحب کا قریب قریب ایسے مضمون کے ہے جو اس زمانہ کی لوگوں کے خیال میں ہے اور جنکو ہمارے زمانہ کے علماء اور مقدس لوگ کافر و ملحد اور مرتد و زندقہ کہتے ہیں گو کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و ما جاء بہ پر یقین رکھتے ہوں مگر نہیں معلوم کہ وہ گو شاہ ولی اللہ صاحب کو کیا کہتے ہیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ انبیاء عبادات میں بھی کوئی نئی چیز نہیں لائے بہر حال شاہ صاحب نے جو محض دنیاوی امور کو بھی مذہب یا شریعت میں شامل کر لیا ہے ہم اُسکو تسلیم نہیں کرتے۔ دین جیسا کہ اوپر بیان ہوا اور ایام سے تبدیل نہیں ہو سکتا۔ لیکن دنیاوی معاملات وقتاً فوقتاً تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور وہ کسی طرح ابدی خدا کی جانب سے صورت خاص کے محکوم نہیں ہو سکتے۔ اگر یہ کہہ دو کہ جب اصول اُنکے محفوظ ہیں تو حوادث جدید کے احکام علماء اسلام جو کہ انبیاء ہستی اسرائیل ہیں استنباط کر سکیں گے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ علماء و قوہم یہود کے اور قیس و رہبان عیسائی مذہب کے بھی علم میں کچھ درجہ نہیں رکھتے تھے اگر انہوں نے دنیاوی احکام میں غلطی کی تو کیا وجہ ہے کہ یہ غلطی نہ کریں گے۔ اگر دنیاوی احکام میں داخل نبوت ہیں تو کیا وجہ ہو گی کہ اُنکی غلطیوں کی وجہ سے تو انبیاء کے مبعوث ہونے کی ضرورت ہو اور اُنکی غلطی کے سبب تمہو خصوصاً ایسی صورت میں کہ توریت مقدس میں جس قدر دنیاوی امور کا تذکرہ ہے اُسکا عشر عشر بھی قرآن مجید میں نہیں ہے۔

ہم مباحث نہایت طویل ہیں اور یہ مقام اُن سب کے بیان کی گنجائش نہیں رکھتا مگر اس تمام بحث سے نتیجہ حاصل ہوا کہ انسانوں میں جو جب فطرت انسانی کے کوئی نہ کوئی اُلکا ہادی ہو جاتا ہے اگر خدا نے اُسکو فطرت کامل اور وحی اکمل عطا فرمائی ہے تو وہ عبادی ہوتا ہے جسکی نسبت خدا نے فرمایا ہے، "کل قوم ہادی" پس جو کہ کسی شخص کو دین و شریعت کا ہادی سمجھتی ہے اُسکی بزرگی و تقدس کا اعتقاد بھی اعلیٰ درجہ پر رکھتی ہے جسکا نتیجہ موافق فطرت انسانی کے

اور جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری نشانیاں کو

یہہ ہوتا ہے کہ انسانوں سے اُسکو برتر درجہ دیا جاتا ہے یہاں تک کہ ابن الدیامیط ذوات السدر (یعنی اوتار) یقین کیا جاتا ہے اور کم سے کم یہ ہے کہ اُس میں ایسے اوصاف اور کرامتیں اور معجزے تسلیم کئے جاتے ہیں جن سے نوع انسانی سے اُسکو برتری حاصل ہو معمولی واقعات اور حادثات کو جو قانون قدرت کے مطابق واقع ہوتے رہتے ہیں جب اُس کی طرف منسوب ہوتے ہیں تو وہ اُسکی کرامت اور معجزہ قرار پاتے ہیں مثلاً اگر ایک عام آدمی کسی کو بدعادے کے تجھ پر کبھی گرے اور اتفاق سے وہ بجلی سے مارا جاوے تو کسی کو کچھ خیال ہی نہ ہو لیکن اگر وہ بدعادے کسی ایسے شخص نے دی ہو جس کے تقدس کا خیال لوگوں کے دلوں میں ہو تو اُسکی کرامت یا معجزہ سے منسوب ہو جاتی ہے بہت سی باتیں ہوتی ہیں کہ اُن لوگوں سے جس کے تقدس کا خیال ہوتا ہے اسی طرح سرزد ہوتی ہیں جیسے کہ عام انسانوں سے مگر تقدس لوگوں سے سرزد ہونے کے سبب اُنکی قدر و منزلت زیادہ کی جاتی ہے اور معجزے و کرامات کے درجہ پر پہنچا دیا جاتا ہے انسان میں بعضی ایسی قوتیں ہیں جو خاص طریقہ مجاہدہ سے قوی ہو جاتی ہیں اور کسی میں مقتضائے خلقت قوی ہوتی ہیں اور اُن سے ایسے امور ظہور پاتے ہیں جو عام انسانوں سے جنہوں نے اُن قوتوں کو قوی نہیں کیا ہے ظہور نہیں باقی حالانکہ وہ سب باتیں اس طرح ہوتی ہیں جس طرح کہ اور امور حسب مقتضائے فطرت انسانی واقع ہوتے ہیں مگر وہ بھی اُن مقدس شخصوں کے معجزے و کرامات شمار ہوتے ہیں بہت عجیب باتیں افواہا ایسے بزرگوں کی نسبت مشہور ہو جاتی ہیں جنکی درحقیقت کچھ اصل نہیں ہوتی مگر لوگ اُن بزرگوں کے تقدس کے خیال سے ایسے موثر ہوتے ہیں کہ اُسکی اصلیت کی تحقیق کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور بے تحقیق اُس پر یقین کر لیتے ہیں یہی سبب ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے تمام واقعات کو لوگوں نے ایسے طور پر بیان کیا ہے جنکا واقع ہونا ایک عجیب طریقہ سے ظاہر ہوا اور پُرانہ نہیں کو اُنکے معجزے قرار دیئے ہیں اور بعضی ایسی باتیں منسوب کی ہیں جنکا کچھ ثبوت نہیں۔ انہی غلط خیالات کے سبب لوگوں نے انبیاء علیہم السلام سے انکار کیا ہے چنانچہ قوم نوح قوم عاد قوم ثمود نے انبیاء کے انکار کر نیکی ہی وجہ بیان کی کہ ”ان انعم اللہ بشئ مثلاً“ پس انہی غلط خیالات کی وجہ تھی کہ مشرکین عرب ہی انحضرت صلوات اللہ علیہ کے طلب گار

صَمَوَاتِكُمْ فِي الظُّلُمَاتِ

ہوتے تھے۔ کہی یہ کہتے تھے کہ اگر یہ پیغمبر ہیں تو کیوں نہیں آگے پاس فرشتے آتے کیوں نہیں آگے پاس خزانہ ہمارا گیا۔ کہی کہتے تھے کہ یہ تو عام انسانوں کی طرح کہانتے پیتے ہیں بازاروں میں پڑے پڑتے ہیں یعنی انسانوں سے زیادہ کوئی بات ان میں نہیں ہے کہی آسمان سے پتھر برسوانے چاہتے تھے کہی آسمان کا ٹکڑا ٹوٹ کر گرنے کی خواہش کرتے تھے۔

وحدانیت ثلاثہ کا ایک رکن جو توحید فی الصفات ہو اُس کی تکمیل کے لئے اس قسم کے خیالات کا مٹنا ضرور تھا اسلئے جائیاً قرآن مجید میں معجزات کی نفی آئی ہے خدا تعالیٰ نے آنحضرت صلعم کو حکم دیا کہ لوگوں سے کہدے کہ اسکے سوا کچھ نہیں کہ میں انسان ہوں مثل تمہارے مجھ کو وحی دی گئی ہے کہ یہی ٹھیک بات ہو کہ تمہارا خدا ہے واحد ہے اور دوسری جگہ یہ حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے کہدے

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ
إِنَّمَا إِلَهُ الْكَوَالِدُ وَلِخَدِ سُوْرَةُ كَفَيَاتُ (۱۱)

کہ میں ملک نہیں ہوں اپنے لئے کسی نفع یا ضرر کا بجز اُسکے کہ جو چاہے اسدا اور اگر میں غیب کا عالم ہوتا تو میں بہلائیوں کو کثرت حاصل کر لیتا اور ربانی مجھ کو چھوٹی ہی نہیں میں تو اُن لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں ڈراتا ہوں اور خوشخبری دینے والے کے سوا اور کچھ نہیں ہوں۔

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا
ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ
أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَا سْتَكْبَرْتُ مِنْ
الْخَيْرِ وَمَا مَسَحَى السَّوْءَ إِنَّمَا
الْإِنشَاءُ وَلِبَاشِيرُ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
(سورۃ اعراف (آیت ۸۸))

”کافروں نے آنحضرت صلعم سے معجزے طلب کئے اور صاف صاف کہا کہ ہم ہرگز تجوہ پر ایمان نہیں لائیکے جب تک کہ تو زمین پہاڑ کر ہمارے لئے چٹنے نکالے یا تیرے پاس کجور وانگور کا باغ ہو جسکے پھل میں تو بہتی ہوئی نہریں نکالے زور سے بہتی ہوئی یا تو ہم پر جیسا کہ تو سمجھتا ہے آسمان کے ٹکڑے ٹوٹ لے یا خدا اور فرشتوں کو اپنے ساتھ لاوے یا تیرے لئے کوئی عزیں گم ہو یا تو آسمان پر چڑھ جاوے اور ہم تو تیرے منتر پر گز ایمان نہیں لائیکے جب تک کہ تم پر ایسی کتاب نازل

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا
كَانَ إِلَهُكُمُ اللَّهُ لَأَكْفُرْنَا
مِنْهُ الْفُتُورُ الْفُتُورُ الْفُتُورُ
تَقْدِيرُ الْفُتُورُ الْفُتُورُ الْفُتُورُ
عَلَيْنَا كَسْفًا أَوْ تَأْتِي بَالَهُمْ
مَوْلَانَا فَجَاءَ بِمُتَرَجِمٍ
تَرْجُمَةُ السَّمَاءِ وَلَوْ نَحْنُ
نَقْدِرُ لَنُنْزِلَ عَلَيْكَ كِتَابًا

بہرے گونگے ہیں اندھیر و نین

سبحان ربی ہل کنت الا
بشر اسر سولا (سورۃ بقی
اسرائیل آیت ۹۲-۹۵)

کچھ تمہیں ہوں مگر ایک انسان بھیجا ہوا یعنی رسولؐ،

ایک اور جگہ ہے کہ کافروں نے کہا کہ کیوں نہیں اوتاری گئیں اس پر یعنی پیغمبرؐ نشانیاں یعنی معجزے
اولا انزل علیہ آیات من ربہ قل انما
الآیات عند اللہ وانما انا نذیر
صہبہ (سورۃ عنکبوت آیت ۳۹)

آنحضرت صلعمؐ پاس جو افضل الانبیاء و الرسل ہیں معجزہ نہ ہونے کے بیان سے ضمناً یہ بھی ثابت ہوتا ہے
کہ انبیاء سابقین علیہم السلام کے پاس بھی کوئی معجزہ نہیں تھا اور جن واقعات کو لوگ معجزہ (معارف)
سمعوں میں سمجھتے تھے درحقیقت وہ معجزات نہ تھے بلکہ وہ واقعات تھے جو مطابق قانون قدرت
کے واقع ہوئے تھے۔ خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جو اس بات کو کھول دیا اور چھپا لگا
تہیں رکھا اسکا اصلی سبب یہ ہے کہ بڑا حیز و اسلام کا جس کے سبب اسکو خطاب الیوم اکملت
لکم دینکم کا ملا اور جس کی وجہ سے محمد رسول اللہ صلعمؐ خاتم النبیین ہوئے وہ صرف تکمیل تلقین
توحید ذات باری کی ہے جو توحید ثلاثہ میں منحصر ہے یعنی توحید فی الذات۔ توحید فی الصفات۔ توحید
فی العبادات۔ انبیاء علیہم السلام میں معجزات کا (علی المعنی المتعارفہ) یا اولیاء اللہ میں کرامات کا یقین کرنا
(لو کہ اعتقاد کیا جاوے کہ خدا ہی نے وہ قدرت یا صفت اُن میں دی ہے) توحید فی الصفات کو نامکمل
کر دیتا ہے۔ کوئی عزت اور کوئی بزرگی اور کوئی تقدس اور کوئی صداقت اسلام کی اور باقی اسلام کی
اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی جو اُس نے بنیہ کسی لا ولبیٹ کے اور بغیر کسی دھوکہ دینے کے اور بغیر کسی
کرشمہ و کروت کا دعویٰ کر نیکی صاف صاف لوگوں کو بتا دیا کہ معجزے و عجزے تو خدا کے پاس ہیں میں تو
مثل تمہارے ایک انسان ہوں خدا نے میرے دل میں جو وحی ڈالی ہے اُسکی میں شک و تلقین کرتا
ہوں صلی اللہ علی محمد خاتم النبیین و حبیب رب العالمین۔

ہم نے سورہ بقرہ کی تفسیر میں اس بات پر بحث کی ہے کہ معجزہ اگر فی نفسہ کوئی شے ہو تب بھی

مَنْ يَشَاءِ اللَّهُ يَضِلْهُ

وہ مثبت نبوت نہیں ہو سکتا اور اب اس مقام پر نفس معجزہ سے بحث کرنا چاہتے ہیں مگر ختم ہو گیا ہے۔
معجزہ کی تعریف اور مراد نہ متعین ہو جاوے اس وقت تک آپ بحث نہیں ہو سکتی۔

علامہ سید شریف نے شرح موافقت میں لکھا ہے کہ، ہمارے نزدیک معجزہ وہ چیز ہے جس سے مدعی المعجزۃ عندنا مقصود بہ تصدیق رسالت کی تصدیق ہو جاوے اور گو وہ امر بطور خرق عادات کو مدعی الرسالۃ وان لم یکن خارقاً للعادة (شرح موافقت) سے کہنا کہ اس وقت میں نہ برس جاوے تو میں تمکو نبی برحق مانوں گا

چنانچہ بادل آیا اور مینہ برسنے لگا۔ سید شریف کے قول کے مطابق یہ مینہ برسنا معجزہ ہوا۔ مگر اسپر کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس طرح پر متصل یا متعاقب واقع ہونا وہ قدرتی واقعہ کا سواے سچے نبی کو اور کسی سے یا مدعی کا ذب سے ظہور میں نہیں آسکتا۔

علاوہ اسکے تمام علماء اسلام نے معجزہ کی تعریف میں اُسکا خارق عادات ہونا ضروری سمجھا ہے اور خود شریف بھی جبکہ یہ فرماتے ہیں کہ گو وہ خارق عادات نہ ہو، تو وہ بھی معجزات کا خارق عادات ہونا تسلیم کرتے ہیں صرف خارق عادات ہونا لازمی نہیں قرار دیتے۔

عادت سے مراد یہ ہے کہ ایک کام ہمیشہ ایک طرح پر ہوتا رہتا ہو اور اسکے اسباب بھی یکساں طریقہ پر جمع ہوتے رہتے ہوں اور جب وہ اسباب جمع ہو جاوے تو بلا تلافی اُس امر کا ظہور ہو۔

خرق عادت کو وہ معنی ہو سکتے ہیں کہ یہ کہ ہم ہمیشہ بطور عادت سمندر کی لکیر میں رہتے ہو اور بطور عادت بلوچ کے ہو گیا ہے اُسکے برخلاف کوئی امر وقوع میں آوے۔ مثلاً آسمان پر سے خون کے مشابہ کوئی شے برسے یا پتھر کا ٹکڑا گرے گو کہ ایسا ہونیکے لئے کوئی سبب امور طبعی میں سے ہو۔

دوسرے یہ کہ سپر نیچرل ہو یعنی خارج از قانون قدرت یعنی اللہ تعالیٰ نے جو قاعدہ اور قانون وقوع واقعات اور ظہور حوادث کا مقرر کیا ہے اور عادت اللہ اسی کے مطابق جاری ہے اُسکے برخلاف وقوع میں آوے۔

پہلے معنوں پر بطور اصطلاح یا مجاز کے خرق عادات کا اطلاق کیا جانا ممکن ہے مگر حقیقتاً اُس پر خرق عادات کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ اُسکا وقوع بھی اُسکے اسباب کے اجتماع پر منحصر

نیکو خدا چاہتا ہے اُسکو گمراہ کرتا ہے

ہے اور عادت میں داخل ہے نہ خرق عادت میں کیونکہ جب اُسکے اسباب جمع ہو جائیں گے تو کیسا ن طریقہ پر اُسکا وقوع ہو گا گو کہ کیسا ہی نادر الوقوع ہو۔

مثلاً عادت یہ ہے کہ جب شیشہ ایک بلندی سے جس سے اُسکو پورا صدمہ پہونچے ہاتھ سے چھوٹ پڑتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے ایک دفعہ ہمارے ہاتھ سے شیشہ چھوٹ پڑا اور نہ ٹوٹا تو ظاہر میں خرق عادت ہوئی مگر حقیقت میں خرق عادت نہیں ہے اسلئے کہ اُسکے گرنے پر یا تو وہ اسباب جمع نہ تھے جسے اُسکو ٹوٹنے کے لائق صدمہ پہونچتا یا ایسے اسباب موجود تھے جنہوں نے اُسکو اس قدر صدمہ پہونچنے سے باز رکھا تھا پس اُسکا نہ ٹوٹنا درحقیقت موافق عادت کے ہے نہ بطور خرق عادت کے کیونکہ جب اس طرح کے اسباب جمع ہو جائیں گے تو کوئی شیشہ بھی ہاتھ سے چھوٹ کر گرنے سے نہیں ٹوٹنیکا۔ یا مثلاً ایک شخص نے ایک شخص کو آنکھ میں کر دیکھا اور وہ بہوش ہو گیا یا اُسے بہرے کی کانٹوں انگلیاں ڈالیں یا اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پیرا اور وہ بہرا سننے اور وہ اندھا دیکھنے لگا۔ پس اگر اسکا سبب کوئی ایسی قوت ہے جو انسانوں میں موجود ہے اور اُسی قوت کی قوت سے اُس نے یہ کام کیا ہے تو اُس پر خرق عادت کا اطلاق نہیں ہو سکتا کیونکہ جو انسان اپنی اُس قوت کو کام میں لانے کے لائق کر لیا گا وہ بھی ویسا ہی کر دیکھا پس یہ بات حقیقتاً کچھ خرق عادت نہوئی بلکہ عین عادت ہوئی۔

علاوہ اسکے اگر ہم مجازاً ایسے واقعات پر خرق عادت کا اطلاق بھی کریں تو وہ معجزہ کی تعریف میں داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ معجزے یا کرامات کو انبیاء اور اولیاء کے ساتھ مخصوص ہونا لازم ہو گا۔ مگر جب اُن واقعات کا وقوع اجتماع اسباب پر منحصر ہو تو اُسکی تخصیص شخص و دُن شخص باقی نہیں رہتی۔ واقعات اور حادثات ارضی و سماوی موافق اُس قانون قدرت کے جو خدا تعالیٰ نے اُن میں رکھا ہے یکے بعد دیگرے واقع ہوتے رہتے ہیں۔ پس کسی امر کے بعد کسی واقع یا حادثہ ارضی و سماوی کا ظاہر ہونا کسی طرح معجزہ میں شامل نہیں ہو سکتا کیونکہ اُسکا ظہور اُسی عادت پر ہوتا ہے جو خدا تعالیٰ نے قانون قدرت کے بموجب اُس میں رکھی ہے۔

بعض عالموں نے کہا ہے کہ جو معجزات اور کرامتیں انبیاء اور اولیاء سے ظہور میں آتی ہیں

وَمَنْ يَشَأْ يُجْعَلْ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۳۹﴾

وہ بغیر موجود ہونے اسباب کے ظہور میں نہیں آتین مگر خدا تعالیٰ اسباب اپنی مقررانی کے جو ان بزرگوں پر کرتا ہے فی الفور اُس کے ظہور کے اسباب مہیا کر دیتا ہے کیونکہ وہ اسباب مہیا کرنے پر قادر ہے کیا قیل "اذا اراد الله شيئاً هنيئاً اسباباً" بعضوں کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو کسی چیز کے پیدا کرنے کے لئے اُس کے اسباب کے مہیا کرنا کی ضرورت ہی نہیں ہے "ان الله على كل شيء قدير" اذا اراد شيئاً ان يقول لكن فيكون "ہاں یہ سب سچ ہے مگر وہ ان سب چیزوں کو اُسی طرح پر کرتا ہے جو اُسے قانون قدرت کا قاعدہ بنایا ہے اور ان الفاظ سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ اُس قانون قدرت کے قاعدہ کے برخلاف کرتا ہے۔

شاہ ولی اللہ صاحب حجۃ المدالب الغنیہ پر تحت باب الابداع والخلق والتدبیر اول تو اس بات کے قایل ہوئے ہیں کہ خدا نے جو خاصیت جس چیز میں رکھی ہے اُس کو نہیں بدلتا حیث قال "وجرت عادة الله تعالى ان لا يتفك الخواص عما جعلت خواص لهما" مگر اُس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بلحاظ تدبیر عالم کے اور شر کے رفع ہونیکے ان کو ایسی خاصیتوں میں قبض و بسط و احالہ اور الہام و تصرف کرنا بندہ و ن پر مقتضائے رحمت کا قرار دیا ہے قبض کی مثال اُنہوں نے یہ دی ہے کہ جب دجال آویگا تو ایک مسلمان کو قتل کرنا چاہیگا اور باوجود اُنہ قتل کے درست ہونیکے وہ قتل نہ ہو سکیگا!۔ بسط کی مثال اُنہوں نے یہ دی ہے کہ زمین پر پاؤں مارنے سے خدا نے حضرت ایوب کے لئے ایک چشمہ پیدا کر دیا جس میں نہانے سے اُنکے بدن میں جو بیماری تھی جاتی رہی!!۔ احالہ کی مثال مہمدی ہے کہ خدا نے حضرت ابراہیمؑ پر اگ کو ٹھنڈی ہوا کر دیا!۔ اور الہام کی مثال میں شتی کے توڑنے اور ٹرک کے مار ڈالنے اور دیوار بنانیکا قصہ لکھا ہے!!۔

مگر یہ استدلال صحیح نہیں ہے اول تو اس کے لئے کہ اس کے ثبوت پر کوئی دلیل نہیں ہے علاوہ اس کے انہیں سے ایک مثال تو ابھی واقع ہی نہیں ہوئی باقی مثالوں کی نسبت ثبوت باقی ہے کہ وہ اسی طرح واقع ہوئی تھیں جس طرح کہ مثال میں پیش ہوئی ہیں اور اگر بالفرض اسی طرح واقع ہوئی تھیں تو انہیں یہ تحقیق باقی ہے کہ آیا وہ اس استدلال کی مثالیں ہو سکتی ہیں یا اُنکے وہ بلا کسی بسط کے اور بغیر کسی احالہ کے اور بغیر کسی الہام کے صرف مطابق عام قانون قدرت کے واقع ہوئی تھیں۔

اور جسکو چاہتا ہے اوسکو سید ہی راہ پر کر دیتا ہے (۳۹)

پس جب تک کہ خرق عادت کے دوسرے معنی یعنی خلافت قانون قدرت کے نہ لئے جاویں اوسوقت کسی واقعہ کا وقوع بطور معجزہ ذکر امت کے تسلیم نہیں ہو سکتا۔ مگر ہم اسکے انکار پر مجبور ہیں کیونکہ خدا تعالیٰ نے حکو صاف صاف بتلایا ہے کہ جو قانون قدرت اُسے بنا دیا ہے اُس میں کسی طرح تبدیل نہیں ہو سکتی نہ خدا اُس میں کبھی تبدیل کرتا ہے اور نہ تبدیل کرے گا۔ خدا کا بنایا ہوا قانون قدرت اُسکا عالم وعدہ ہے کہ اسی طرح ہوا کرے گا پھر اگر اُسکے برخلاف ہو تو خلف وعدہ اور کذب خدا کی ذات پاک پر لازم آتا ہے جس سے اُسکی ذات پاک بری ہے۔

خدا نے فرمایا ہے، انا کل شی خلقناہ بقدر (سورہ قمر آیت ۴۹) یعنی ہم نے ہر چیز کو ایک اندازہ پر پیدا کیا ہے۔ اور فرمایا ہے، کوکل شی عندنا بمقدار (سورہ رعد آیت ۹) یعنی ہر چیز خدا کے نزدیک ایک اندازہ پر ہے تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے کہ نعمناہ بقدر (ایجاد و ذوالینقص عنہ) یعنی اُسکے معنی یہ ہیں کہ ایک اندازہ اور ایک حد پر کہ نہ اُس سے بڑھتی ہو نہ کم ہوتی ہے۔ اور فرمایا ہے، وخلق کل شی فقدر (سورہ فرقان آیت ۲) یعنی اللہ نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا پھر مقرر کیا اُسکا ایک اندازہ اور یہی اندازہ قانون قدرت ہے۔

دوسری جگہ خدا نے فرمایا ہے، لا تبدل لخلق اللہ (سورہ روم آیت ۲۹) یعنی اللہ کی پیدائی ہوئی چیزوں کے لئے بدل جانا نہیں ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ، قلن تعبد لسنۃ اللہ تبدل لا۔ ولن تعبد لسنۃ اللہ تمحوہ (سورہ نمل آیت ۴۱ و ۴۲) یعنی تو ہرگز نہیں پائے گا اللہ کی سنت میں اول بدل ہونا اور نہ پاؤ گے تو اللہ کی سنت میں اولت جانا۔ اور اسی طرح فرمایا ہے، سنۃ اللہ الی قد خلقت من قبل ولن تعبد لسنۃ اللہ تبدل لا (سورہ فتح آیت ۲۳) اور ایک جگہ فرمایا، قل کل یعلم علی شاکلہ (سورہ اسراء آیت ۹۶) اسی علی طریقۃ الی جمل علیا یعنی ہر ایک اُسی طریقہ پر عمل کرتا ہے جو اُسکی جبلت میں بنایا گیا ہے۔ پس کسی کا مقدور نہیں ہے کہ جو قانون قدرت خدا نے بنایا ہے اُسکے برخلاف کوئی کر سکے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ خدا جو ہر چیز پر قادر ہے اور جس نے خود قانون قدرت بنایا ہے وہ کیوں نہیں اگر چاہے تو اُسکے برخلاف کر سکتا بلاشبہ خدا قادر مطلق ہے اگر وہ چاہے تو عام دنیا کو اور تمام قانون قدرت کو معدوم کر کے اور ہی دنیا اور ہی قانون قدرت پیدا کر دے مگر جو قانون قدرت کہ وہ بنایا ہے اُنکی صداقت کے لئے ضرور ہے کہ اُن میں تبدیل ہو یا اُن میں تبدیل نہ کرے۔ اور اُس سے

قُلْ اَرَايْتُمْ اِنْ اَنْتُمْ عَذَابُ اللّٰهِ

اُسکی قدرت کاملہ میں کچھ نقصان نہیں آتا جیسے کہ جو وعدہ خدا نے کیا ہے اُسکے برخلاف نہیں کرتا اور اُسکے سبب سے اُسکی قدرت کاملہ میں کوئی نقصان لازم نہیں آتا۔

ہاں یہ بات یہ ہے کہ تمام قوانین قدرت ہمو معلوم نہیں ہیں اور جو معلوم ہیں وہ نہایت قلیل ہیں اور اُنکا علم ہی پورا نہیں ہے بلکہ ناقص ہے۔ اسکا نتیجہ یہ ہے کہ جب کوئی غیب واقعہ ہو اور اُسکے وقوع کا کافی ثبوت ہی موجود ہو اور اُسکا وقوع معلومہ قانون قدرت کے مطابق ہی ہو سکتا ہو اور یہ بھی تسلیم کر لیا جاوے کہ بغیر دہرہ کہ وہ فریق کے فی الواقع واقع ہو رہے تو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ بلاشبہ اُسکے وقوع کے لئے کوئی قانون قدرت ہے مگر اُسکا علم ہم کو نہیں کیونکہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ خلاف قانون قدرت کوئی امر نہیں ہوتا اور جب وہ کسی قانون قدرت کے مطابق واقع ہوا ہے تو وہ معجزہ نہیں کیونکہ ہر شخص جسکو وہ قانون معلوم ہو گیا ہو گا اُسکو کر سکیگا۔

یہ کہنا کہ یہ غیر یا کسی بزرگ کی دعایا اُنکا ارادہ جنگو ایک خاص راہ خدا کے ساتھ ہے اُسکے وقوع کے لئے قانون قدرت ہی تسلیم نہیں ہو سکتا۔ اسلئے کہ اُسکے ثبوت کے لئے یا تو یہ لازم ہوگا کہ جب وہ بزرگ کسی امر کے لئے دعایا ارادہ کریں تو ہمیشہ واقع ہو جایا کرے اور کم سے کم یہ کہ وہی خاص امر جو واقع ہوا ہے اُسکے وقوع اور او انکی دعائیں لازم ہو اور اگر یہ نہیں ہے (جیسے کہ معتقدین معجزہ و کرامات ہی اُسکے قائل نہیں ہیں) تو وہ قانون قدرت بھی نہیں ہے۔

شاہ ولی اللہ صاحب نے حجۃ اللہ البالغین تحت باب حقیقۃ النبوة و خواصہا۔ لکھا ہے کہ معجزات اور استجابات دعا اصل نبوت سے خارج ہے مگر اکثر اُسکو لازم ہے (جب اکثر کا لفظ استعمال کیا ہے تو لزوم کے کچھ معنی نہیں رہتے) بعد اُسکے وہ فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے معجزوں کے ظاہر ہونے کے تین سبب ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ وہ شخص جس سے معجزہ ہوا مفسدین میں سے ہے کیونکہ اُسکا ایسا ہونا باعث ہوتا ہے بعض حوادث کے انکشاف کا اور سبب ہوتا ہے استجابہ دعا اور ظہور برکات کا۔ دوم یہ کہ ملا، اعلیٰ اُسکے حکم کی لائے کو موجود ہو اور اُسکو الامام اور احالات اور تقریبات ہوتی ہوں جو پہلے نہ ہوتے تھے پس وہ اپنے احباب کی مدد کرتا ہے اور دشمنوں کو خنجر دل کرتا ہے اور خدا کا حکم

کہہ اے پیغمبر کیا دیکھا ہے تم نے اپنے لئے اگر تم پر اللہ کا غضب آؤ

ظاہر ہوتا ہے اگرچہ کافر اسکو ناپسند کرتے ہوں تیسرے یہ کہ دنیا میں جو واقعات بوجہ اپنے خارجی یا
کے ہوتے ہیں اور آسمان و زمین کے بیچ میں جو حادثات ظہور پاتے ہیں خدا تعالیٰ انہی کو کسی وجہ سے اُسکا
معجزہ قرار دیدے (انتہی)

تشریف معجزہ و کرامات میں جب لفظ "خرق عادت" کو جسکے معنی بجز خلاف قانون قدرت کے اور نہیں
ہو سکتے جیسے کہ ہم نے اوپر تشریح کی ہے محفوظ رکھا جاوے تو یہ تینوں صورتیں جو شاہ صاحب نے
بیان فرمائی ہیں داخل معجزہ و کرامات نہیں ہو سکتیں۔

پہلی صورت میں شاہ صاحب نے مفہم میں سے کسی امر کا ظاہر ہونا معجزہ یا کرامت قرار دیا ہے
مفہم کے معنی انہوں نے یہ لکھے ہیں کہ "اُنکا لکھ نہایت اعلیٰ ہو ممکن ہو کہ وہ ایک بہت بڑے نظام
مطلوبہ کے قائم کر نیکو سچے دعویٰ سے برا نگیختہ ہوں اور اوپر بلا اعلیٰ سے علوم اور احوال الہیہ کی ہوا پر ترقی
ہو۔ معتدل المزاج ہوں انکی شکل صورت درست اور خلق اچھا ہو انکی رائے میں اضطراب و عدم استقلال
نہ ہوتے انہیں بے انتہا کی ذکاوت ہو جس سے کلی سے جزئی تک اور غرض سے پوست تک رستہ نہ ہو اور نہ ایسے
سخت غمی ہوں کہ جزئی سے کلی تک اور پوست سے مغز تک نہ پہنچ سکیں سب سے زیادہ سنت کو پابند
ہوں نہایت عابد ہوں معاملات میں لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہوں عام بہلائی کی تدبیروں کو درست
رکھتے ہوں نفع عام میں شوق رکھتے ہوں بلا سبب کسی کو نہ ستاویں ہمیشہ عالم غیب کی جانب متوجہ
رہیں اُسکا اثر اُنکے کلام سے اُنکے مومنہ سے ظاہر ہوتا ہو اور اُنکی تمام شان کو معلوم ہوتا ہو کہ مومنہ غیب
ہیں اُنکو ادنیٰ ریاضت سے قرب و سکینہ کی وہ باتیں کھل جاتی ہیں جو اوروں کو نہیں کہانتیں پس ایسا شخص
باعث ہوتا ہے بعض حوادث کے انکشاف کا اور سبب ہوتا ہے استجاب دعا اور ظہور برکات کا"

برکت کے معنی شاہ صاحب نے یہ بتلائے ہیں کہ جس شے پر برکت دی جاوے یا تو اُسکا قطع
زیادہ ہو جاوے مثلاً تھوڑی سی فوج دشمن کے خیال میں بہت سی معلوم ہونے لگے اور وہ بہاگ
جاوے یا تھوڑی سی غذا میں طبیعت تصرف کر کے ایسا خلط صالح پیدا کرے کہ اُس سے دو چاند غذا کھائی کی
برابر ہو یا خود وہ شے ہی بسبب تغلب ہو جانے مادہ ہوائی کے لٹکھل اُس شے کے زیادہ ہو جاوے۔

أَوَاتَكُمْ السَّاعَةَ

اس تمام بیان میں شاہ صاحب مفہمیں سے اُس امر کے ظہور کو قانون قدرت کے ماتحت کرنا چاہتے ہیں پس جبکہ وہ قانون قدرت کے ماتحت ہے اور تخیلہ تھوڑی فوج کو بہت تصور کر سکتا ہے اور طبیعت قلیل غذا سے کثیر غذا کا فائدہ دے سکتی ہے اور مادہ ہوائی بالغرض کوئی شے بن جاسکتا ہے تو وہ نفس انسانی کے خاصوں میں سے ایک خاصہ ہے شخص دون شخص پر موقوف نہیں ہے اور اس لئے کسی کا معجزہ نہیں ہو سکتا دوسری صورت جو شاہ صاحب نے لکھی وہ الہامات اور احالات اور تفریبات کی قسم سے ہے اور جبکہ یہ نہیں بیان کیا کہ وہ الہامات و احالات و تفریبات بمقتضائے فطرت انسانی نہیں ہیں تو انہوں نے اُن سب کو داخل فطرت انسانی سمجھا ہے اور جب وہ فطرت انسانی میں داخل ہیں تو قانون قدرت کے ماتحت ہیں اور اس لئے معجزہ قرار نہیں پاسکتے۔

تیسری صورت تو نہایت ضعیف ہے اُس کا نتیجہ یہ ہے کہ دو امر وین کا جن کا وقوع موافق قانون قدرت کے ہوتا ہے ایک دوسرے کے متصل واقع ہونا معجزہ ہے مثلاً ایک شخص مر گیا اور اُنسی کو قریب سوچ گمن لگایا ایک پیغمبر کو لوگوں نے ستایا اور اُس کے بعد کوئی واقعہ مثل طوفان یا دبا کے واقع ہوا پس پچھلے واقعہ کا افسران پہلے واقعہ کے ساتھ معجزہ ہے حالانکہ یہ تمام امور وہ ہیں جو قانون قدرت کے موافق واقع ہوئے رہتے ہیں اور ان کا افسران کسی واقعہ کے ساتھ صرف اتفاقی ہے اور وہ بھی مطابق قانون قدرت کے پس بموجب اُس اصول کے جس کی بنا پر ہم نے معجزہ و کرامت سے انکار کیا، اُس اصول کے مطابق شاہ ولی... صاحب بھی معجزہ و کرامت کے منکر ہیں شاہ صاحب نے اس سے بھی زیادہ وضاحت سے ایک جگہ تفہیمات میں تمام معجزات کو اسباب پر مبنی کیا ہے اور جب وہ اسباب مبنی ہیں تو تابع قانون قدرت ہیں اور جب تابع قانون قدرت ہیں تو معجزہ نہیں اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ دراصل شاہ صاحب ہی ہمارے اصول کے موافق منکرین معجزات سے ہیں انہوں نے تفہیمات میں لکھا ہے کہ، بیشک مقامات نفس الامر کے متفاوت ہیں اُن میں سے مقام اسباب ہر اور اُس مقام میں ان مواطن نفس الامر متفاوتة منہما موطن الاسباب وفيه العلة والمعلول فقط والسبب والمسبب یہ بات محقق ہے کہ اسباب کبھی نہیں چھوڑتے اور نہ چھوڑیں گے اور نہ کبھی

ان مواطن نفس الامر متفاوتة
منہما موطن الاسباب وفيه العلة
والمعلول فقط والسبب والمسبب

یا تم پر برہمی گھڑی آوے

فحسب ومن المتحقق عندنا انه لم يترك الاسباب قط ولن يترك ولن يحد لسنه الله تبدلا انما المعجزات والكرامات امور اسبابية غلب عليه السبب فبايئت سائر الاسبابيات (تفہیمات)

تو پاویگا اللہ کی سنت میں اول بدل ہونا۔ اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہے کہ معجزے اور کرامتیں امور اسبابیہ ہیں (یعنی اسباب پر مبنی ہیں) مکمل ہونا ان پر غالب ہو گیا ہے اس لئے تمام اور اسبابیات سے جدا ہو گئے ہیں۔

غرض کہ ہم نے معجزہ و کرامت کے مفہوم میں اس امر کو داخل کیا ہے کہ اُس کا وقوع خلاف قانون قدرت ہو اور اسی اصول پر معجزہ و کرامت سے انکار کیا ہے مشرکین عرب بھی اسی قسم کے معجزے آنحضرت صلعم سے طلب کرتے تھے جسے جاہل قرآن مجید میں انکار ہوا ہے۔ لیکن اگر وقوع خلاف قانون قدرت کو مفہوم معجزہ سے خارج کر دیا جاوے اور امورات اتفاقیہ یا نادرا الوقوع پر جو قانون قدرت کے مطابق واقع ہوتے ہیں معجزہ کا احلاق کیا جاوے تو ایسی حالت میں صرف اصطلاح قرار دینے کا اختلاف ہوگا اور جو اصطلاح ہم نے قرار دی ہے اُس کے مطابق اُس پر معجزہ و کرامت کا اطلاق نہ ہوگا۔

تمام فرق اسلامیہ معجزات کو حق بیان کرتے ہیں اور سوائے معتزلیوں اور استاد ابواسحاق اسفہانی کو جو اہل سنت و جماعت میں سے ہیں تمام فرق کرامات اولیا کے بھی قائل ہیں اور شیعہ صرف دوازہ امام علیہم السلام میں حصر کرامت کرتے ہیں معتزلی اس وجہ سے کرامات کے منکر ہیں کہ اگر اولیا سے بھی کراماتیں ہوں تو اُس میں اور معجزہ میں کچھ تمیز باقی نہیں رہتی اور پھر معجزہ ثبوت نبوت کی دلیل نہیں ہو سکتا لیکن محققین علماء معجزوں کا بیان اس طرح پر کرتے ہیں کہ گویا ان کا وقوع قانون قدرت کے مطابق ہوا ہے پس اگر میرا یہ خیال صحیح ہو تو میں کہہ سکتا ہوں کہ تمام علماء فرق اسلامیہ اس سلسلے میں میرے ساتھ متفق ہیں اور صرف اصطلاح کا فرق ہے اور جس اصطلاح مقررہ کے مطابق ہم نے معجزات و کرامات کا انکار کیا ہے وہ سب ہی کے منکر ہیں اور اگر علماء و متقدمین اس بات کے مقررین کہ معجزہ و کرامت کا وقوع خلاف قانون قدرت ہوتا ہے یا خلاف قانون قدرت ہی ہو سکتا ہے تو بلاشبہ وہ ہم سے اور ہم اُن سے بالکل مختلف ہیں۔

حکما و فلاسفہ نے معجزات یا کرامات کا انکار کسی وجہ سے کیا ہو مگر سب انکار صرف اس بنا پر نہیں ہے کہ وہ مخالف

أَغْيَرَ اللَّهُ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۴۰﴾

عقل کے ہیں اور اسلئے اُن سے انکار کرنا ضرور ہے بلکہ ہمارا انکار اس بنا پر ہے کہ قرآن مجید سے معجزات و کرامات یعنی ظہور امور کا بطور خرق عادت یعنی خلاف فطرت یا خلاف جبلت یا خلاف خلقت یا خلاف قدر الہی قدر ہوا اللہ کے استعجاب یا جانا ہے جسکو ہم مختصر لفظوں میں یوں تعبیر کرتے ہیں کہ کوئی امر خلاف قانون قدرت واقع نہیں ہوتا۔ اور اسلئے معجزات و کرامات سے جبکہ اُنکے معنوں میں غیر تنقید ہونا قانون قدرت کا رد و لیا جاوے تو انکار کرتے ہیں اور اگر اُن کے مفہوم میں یہ بھی داخل کیا جاوے کہ وہ مطابق قانون قدرت کے واقع ہوتے ہیں تو صرف نزاع لفظی باقی رہ جاتی ہے کیونکہ جو امر کہ واقع ہوا اور جس شخص کے ہاتھ سے واقع ہوا اُسکو ہم دونوں تسلیم کرتے ہیں مگر وہ اُسکا معجزہ یا کرامت نام رکھتے ہیں ہم اُسکا یہ نام نہیں رکھتے۔

اس اختلاف کا نتیجہ تشریع مندرجہ ذیل سے بخوبی واضح ہو گا۔ ایک عجیب امر جو عام طور پر نہیں ہوا کرتا کسی پیغمبر یا ولی سے منسوب ہوا یا کسی پیغمبر کے زمانہ میں ہونا بیان ہوا۔ قواعد ہم اُنکے فی الحقیقت واقع ہونے کا ثبوت تلاش کرینگے اور غالباً معتقدین معجزہ و کرامت ہی اس میں مختلف نہونگے ہاں شاید انجام کو اس بات میں اختلاف ہو کہ اُنکے نزدیک اُسکے وقوع کا کافی ثبوت ہو اور چارے نزدیک نہو لیکن بغرض تسلیم اُس کے ثبوت کے ہم دونوں اُسکے وقوع میں متفق ہونگے۔

اسکے بعد ہم غور کریں گے کہ اُسکا وقوع آیا کسی قانون قدرت کے مطابق ہوا ہے جو ہر ایک تک معلوم ہیں اگر اُسکا وقوع کسی معلومہ قانون قدرت کے مطابق ہو تو ہم اُسکو اُسکی طرف منسوب کریں گے یعنی معجزہ و کرامت اور نہ کورہ پر غور و فکر کیے بغیر اُسکو معجزہ یا کرامت قرار دینگے۔

اور اگر کوئی قانون قدرت اُسکے وقوع یا ظہور کا ہمکو معلوم نہ ہو تو جو کہ ہم کو قرآن مجید نے یقین دلایا ہے کہ تمام امور و اشیاء قانون قدرت کے واقع ہوتے ہیں ہم یہ کہیں گے کہ ضرور اُنکے لئے جی کوئی قانون قدرت ہے جو ہم کو معلوم نہیں ہے اور معتقدین معجزہ و کرامات بغیر مذکورہ بالا خیال کے اُسکو معجزہ یا کرامت قرار دینگے اور اس صورت میں صرف نزاع لفظی یا اصطلاحی یا عقل و بعقل باقی رہ جاتی ہے۔

ہماری سچائی میں کسی شخص میں معجزہ یا کرامت کے ہونے کا یقین کرنا ذات باری کی توحید فی الصفات

کیا خدا کے سوا اور کسی کو پکارو گے اگر تم سچے ہو (۴۰)

پر ایمان کو ناقص اور ناکام کر دیتا ہے اور اس کا ثبوت پرست و گور پرست لوگوں کے حالات سے جو اس وقت بھی موجود ہیں اور صرف معجزہ و کرامت کے خیال کو انگو پیرستی و گور پستی کی سخت دلائی ہے اور خداے قادر مطلق کے سوا دوسرے کی طرف انگو رجوع کیا ہے اور یقین ماننا اور مذرونیہ چڑھانا اور ان کے نام کے نشانات بنانا اور جانوروں کی بھینٹ دینا سکھایا ہے بخوبی حاصل ہے۔ اسیدو جہد سے ہمارے سچے ہادی محمد رسول اللہ نے اور ہمارے سچے خدا وحدہ لا شریک نے صاف صاف معجزات کی نفی کر دی تاکہ توحید کامل بندوں کو حاصل ہو اور بندے خدا پر اس طرح یقین لایں کہ لا الہ الا اللہ ہو واحد فی ذاتہ لا شریک لہ لا الہ الا اللہ ہو واحد فی صفاتہ لا مثل ولاشبہ ولا شریک لہ لا الہ الا اللہ ہو المستحق للعبادۃ لا شریک لہ وهذا اکمل الایمان باللہ ولہذا قال اللہ تعالیٰ بحسبہ محمد رسول اللہ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا۔ والحمد للہ الذی وہب لی هذا الایمان ایمانا کاملًا و اطمئن قلبی بسما الہم منی ربی والصلوۃ علی محمد والہ۔

اگر لوگوں کا خیال کہ انبیاء پر ایمان لانا بسبب مذکور معجزات باہرہ کہ ہوتا ہو مگر یہ خیال محض غلط ہو انبیاء علیہم السلام پر کسی ہادی باطل پر ایمان لانا بھی انسانی فطرت میں داخل اور قانون قدرت کے تابع ہے بعض انسان از روی فطرت کو ایسی سیالطبع پیدا ہوتے ہیں کہ سید ہی اور سچی بات ان کے دل میں بیٹھ جاتی ہے وہ اُسے یقین کرنے کے لئے دلیل کے محتاج نہیں ہوتے باوجود دیکھ وہ اُس سے مانوس نہیں ہوتے مگر اُن کا وجدان صحیح اُس کے سچ ہونے پر گواہی دیتا ہے اُن کے دل میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے جو اُس بات کے سچ ہونے پر اُن کو یقین دلاتی ہے یہی لوگ ہیں جو انبیاء صاوقین پر صرف اُن کا وعظ و نصیحت سن کر ایمان لاتے ہیں نہ معجزوں اور کرامتوں پر ایسی فطرت انسانی کا نام شارع نے ہدایت رکھا ہے مگر جو لوگ معجزوں کو طلب گار ہوتے ہیں وہ کبھی ایمان نہیں لاتے اور نہ معجزوں کے دکھانے سے کوئی ایمان لاسکتا ہے خود خدا نے اپنے رسول سے فرمایا کہ ”اگر تو زمین میں ایک سرنگ ڈھونڈ نکالے یا آسمان میں ایک بیڑہ لگا لے تب بھی وہ ایمان نہیں لائیکے“ اور ایک جگہ فرمایا کہ ”اگر تم کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب بھی مسجد میں اور اس کو وہ اپنے ہاتھوں سے بھی چھو لین تب بھی وہ ایمان نہیں لائیکے اور کہیں گے کہ یہ تو علانیہ جادو ہے“ پس

بَلْ اِيَّاكَ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُوْنَ اِلَيْهِ اِنْ شَاءَ وَتَتَسَوْنَ مَا
 تَشْكُوْنَ ۝۳۱ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلٰى اَمْرِئٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَاَخَذَ نَهْمًا بِالْبَاسِ
 وَالضَّرَاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ۝۳۲ فَلَوْلَا اِذْ جَاءَهُمْ بِاُسْنَا تَضَرَّعُوا
 وَلٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّرَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ مَا كَانُوْا يَعْمَلُونَ ۝۳۳
 فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوْا بِهِ فَتَخَنَّا عَلَيْهِمْ اَبْوَابُ كُلِّ شَيْءٍ حَتّٰى اِذَا
 فَرَعُوْا اِبْصَارًا وَّكُنُوْا اَخَذَ نَهْمٌ بَغْتَةً ۙ فَاِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ ۝۳۴ فَقَطَّعَ
 دَاۤيِرَ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَاَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝۳۵ قُلْ
 اَرَايْتُمْ اِنْ اَخَذَ اللّٰهُ سَمْعَكُمْ وَاَبْصَارَكُمْ وَخَمَرَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ
 مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرِ اللّٰهِ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اَنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ ثُمَّ هُمْ
 يَصْدِفُوْنَ ۝۳۶

ایمان لاناصر ہدایت (فطرت) پر منحصر ہے جیسے کہ خدا نے فرمایا، اللہ بھدی من یشاء الی صراط مستقیم
 مادی باطل پر جو لوگ ایمان لاتے ہیں انکے دل میں بھی غالباً اسی قسم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور اسکا
 سبب کہی ادنیٰ فطرت ہوتی ہے جو کجی کی طرف مائل ہے سید ہی طرف مائل ہی نہیں ہوتی اور اسی طرف خدا
 نے اشارہ کیا ہے جہاں فرمایا ہے من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم (الانعام)
 اور الشریعہ بتا ہے کہ دین الہی کا اور وسیطی کا ایسا جو ہمہ انکی طبیعتوں پر چڑتا ہے کہ سید ہی بات کے دل میں
 آنیکی جگہ ہی نہیں رہتی اور کہی سید چڑتا ہے کہ مخلی بالطبع ہو کہ اس بات پر غور نہیں کرتے اور اسی کی طرف
 خدا نے اشارہ کیا ہے جہاں فرمایا ہے کہ لکھجو خدا چاہتا ہے کہ ہدایت کرے اسکا دل اسلام کیلئے

بلکہ اُسی کو پکارو گے پھر جن مصیبت کے لئے اُسکو پکارتے ہو اگر چاہے تو دور کر دیتا ہے
اور تم جنکو اُسکا شریک بناتے ہو بھول جاتے ہو ۴۱ اور بیشک ہم نے بھی تجھ سے پہلے لوگوں
کے پاس پھر ہم نے اُنکو پکڑا عذاب اور مصیبت سے شاید کہ وہ عاجزی کریں ۴۲ پھر کہوں
نہ اُنھوں نے عاجزی کی جبکہ اُنکے پاس ہمارا عذاب آیا لیکن سخت ہو گئے اُنکے دل اور لہجہ
دکھلایا اُنکو شیطان نے جو کچھ کہہ دہ کرتے تھے ۴۳ پھر جب وہ بھول گئے جو ہم نے انکو نصیحت
کی تھی کھول دیئے ہم نے اُنپر دروازے ہر چیز کے یہاں تک کہ جب وہ خوش ہو گئے اُس چیز
سے جو اُنکو دی گئی پکڑ لیا ہم نے اُنکو دفعتاً پھر اب وہ ناسید تھے ۴۴ پھر کافی گئی جڑ اُس قوم کی
جس نے ظلم کیا اور رب تعریف اللہ کے لئے ہے پروردگار عالموں کا ۴۵ کہہ دے (ایسی پیغمبر)
کیا تم نے دیکھا ہے اگر اللہ تمہاری سماعت اور بصارت لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر
کروے تو کوئی نسا خدا ہے سوائے اللہ کے کہ تمکو وہ پھر لاوے دیکھ کس طرح ہم بیان کرتے

ہیں نشانیوں کو پھر وہ پھر رہتے ہیں ۴۶

فمن یرد اللہ ان یمدہ لیثم یمدہ للاسلام ومن یرد ان فیضہ یجعل صدرہ ضیقاً حرجاً کانما یصعد فی السماء کذلک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون (الانعام الیت ۱۲۵)	یعنی سید ہی راہ پر چلنے کے لئے اکھول دیتا ہے اور جب کو خدا مگر اہ کرنا چاہتا ہے تو اُسکے دل کو تنگ اور ایسا دق کر دیتا ہے کہ سید ہی بات کے اختیار کر نہ لیا آسمان پر چڑھنے سے زیادہ مشکل سمجھتا ہے اسی طرح خلائق پر پرانی ڈالتا ہے جو ایمان نہیں لاتے ان آیتوں میں خدا تعالیٰ نے ہدایت پانچ
---	---

یا مگر اہ ہونیکو اپنا فعل قرار دیا ہے اسکا سبب یہ ہے کہ خدا جو فعل حقیقی ہے ہمیشہ تمام چیز کو جو ظہور
آتی ہیں اپنی طرف منجبت کرتا ہے اسی طرح ان آیتوں میں بھی انسان کے فطرتی افعال کو اپنی طرف
نسبت کیا ہے مگر درحقیقت یہ بیان انسان کی فطرت کا ہے اور بس۔

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلِكُ
 إِلَّا الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٢﴾ وَمَا تُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ
 فَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٥٣﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بآيَاتِنَا
 يُمَسِّحُهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٥٤﴾ قُلْ أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِيَ خَزَائِنُ اللَّهِ
 وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ أَنِّي مَلَائِكَةُ اللَّهِ أَوْ أَجِئُ إِلَى قُلُوبِهِمْ لَسْتُ فِي
 الْأَعْيُنِ وَابْصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴿٥٥﴾ وَانذِرْ بِهِ الَّذِينَ
 يَخَافُونَ أَنْ يُخْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ
 وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٥٦﴾ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ
 رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشْءِ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ
 مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ
 فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٧﴾ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا
 بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِّيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا
 أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ﴿٥٨﴾ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ
 يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِ

کہدے (ای پیغمبر) کیا تم نے دیکھا ہے کہ اگر تم پر خدا کا عذاب دفعتاً یا جہتلاً آکر دے
تو کیا ظالموں کی قوم کے سوا اور کوئی باری جاؤ گی؟ (۴۷) اور ہم نہیں بھیجے پیغمبر و نکو مگر بشارت
دینے والے اور ڈرانا دینے والے پھر جو کوئی ایمان لایا اور اچھے کام کئے پھر انکو کچھ دینا نہیں اور نہ وہ منگیں
ہونگے (۴۸) اور جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری نشانیوں کو چھوئے گا انکو عذاب بسبب
اسکے کہ وہ فاسق تھے (۴۹) کہدے (ای پیغمبر) کہ نہیں تمکو یہ کہتا ہوں کہ میری پاس خدا کو
خزانے ہیں اور نہ بھیک میں غیب کی بات جانتا ہوں اور نہ میں تمکو یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتے
ہوں میں نہیں پیروی کرتا مگر اسکی جو وحی دی گئی ہے مجھکو کہدے کہ کیا انداز ہے اور انکو بھول
دیکھنے والے برابر ہیں پھر کیا تم غور نہیں کرتے (۵۰) اور ڈراؤ (وحی) سے اُن لوگوںکو جو در
ہیں کہ اکھٹے کئے جاؤ گئے اپنے پروردگار کے پاس کہ نہیں ہے انکے لئے سوا اسکے
(یعنی پروردگار کے) کوئی دوست اور نہ کوئی سفارش کنیوالاتا کہ وہ پرہیزگاری کریں (۵۱)
اور نہ نکال دے اپنی پاس سے اُن لوگوںکو جو چکارتے ہیں اپنی پروردگار کو صبح و شام طلب گاری کرتے ہیں اپنی پرورد
گار کو منہ یعنی اسکی ذات پاک کی نہ تجھ پر انکے حساب میں کچھ ہے اور نہ تیری حساب میں سوائے کچھ ہے کہ تو انکو
نکال دے پھر ہووے تو ظالموں میں سے (۵۲) اور اسطرح ہم نے فتنہ میں ڈالا ہے بعض کو بسبب
بعض کے کہتے ہیں کیا ہم میں سے ہی لوگ ہیں جنہی خدا نے انعام کیا ہے۔ کیا خدا
نہیں ہے جاننے والا شکر کرنے والوں کو (۵۳) اور حسبِ وقت تیرے پاس وہ
لوگ آویں جو ہماری نشانیوں پر ایمان لائے ہیں تو تو کہہ سلامتی ہو تمپر
تمہارے پروردگار نے لکھ لی ہے اپنی آپ پر

الرَّحْمَةُ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا عَمِيحًا لَمْ تَرْتَأِ مِنْ بَعْدِهِ وَ
أَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٥٦ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
لَيَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ ٥٧ قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ
الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ
ضَلَلْتُمْ إِذَا وَعَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ٥٨ قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ
مِنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا
لِلَّهِ يَقْضُ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ٥٩ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي
مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بِالظَّالِمِينَ ٦٠ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ
يَعْلَمُ مَا فِي الْبُرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا
حَبَّةٌ فِي ظُلْمَةٍ إِلَّا يَكْتُبُهَا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ٦١ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ
بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ
مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٦٢

رحمت کہ جو کوئی تم میں سے نادانستہ بڑا کام کرے پھر اُسکے بعد توبہ کرے اور اچھے کام کرے
تو بیشک وہ بخشے والا ہے رحم والا ۵۴ اور اسی طرح ہم نشانیوں کو بیان کرتے ہیں اور
تاکہ ظاہر ہو جاوے راہ گنہگاروں کی ۵۵ کمدے کہ بیشک جہکونے کیا گیا ہے کہ میں انکی
عبادت کروں جبکو خدا کے سوا تم پکارتے ہو۔ کمدے کہ میں تابع راری نہیں کرتا تمہاری
خواہشوں کی بے شک میں گمراہ ہو جاؤنگا اور نہ ہو نگا میں ہدایت پائے ہوؤں
میں سے ۵۶ کمدے کہ بیشک میں اپنے پروردگار کے پاس سے صریح دلیل لیتا
ہوں اور تم نے اُسکو جھٹلایا۔ میرے پاس وہ چیز نہیں ہے جسکی تم جلدی کرتے ہو میں
ہے حکم مگر اللہ کو بیان کرتا ہے سچ کو اور وہ بہت اچھا فیصلہ کر نیوالا ہے ۵۷ کمدے کہ
اگر میرے پاس وہ چیز ہونی جسکے لئے تم جلدی کرتے ہو تو البتہ اس امر کا مجھ میں اور تم میں
فیصلہ ہو جاتا اور اللہ جانتے والا ہے ظالموں کو ۵۸ اور اُسکے پاس غیب کی کنجیاں
ہیں انکو کوئی نہیں جانتا بجز اُسکے اور وہ جانتا ہے جو کچھ جنگل میں ہے اور دریا میں اور
نہیں گرتا کوئی پتہ مگر کہ وہ اُسکو جانتا ہے اور نہ کوئی دانہ زمین کے اندہ ہیر نہیں اور نہ کوئی
رطب اور نہ کوئی یا بس مگر وہ ہے بیان کر نیوالی کتاب میں (یعنی علم آسمانی) میں ۵۹ وہ
ہے جو مار ڈالتا ہے تمکو (یعنی سولا دیتا ہے) رات میں اور جانتا ہے جو کیا ہے
تم نے دن میں پھر تمکو اٹھاتا ہے اُس میں (یعنی دن میں) تاکہ پورا کیا جاوے وقت
معین پھر اسی کے پاس تمکو پھر جانا ہے پھر تمکو بتلاوے گا جو کچھ تم کرتے تھو ۶۰

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا
جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿۶۱﴾ ثُمَّ
رَدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَسِيبِينَ ﴿۶۲﴾

﴿۶۱﴾ (ویرسل علیکم حفظہ) اس آیت کی تفسیر میں ہمارے علمائے عجمیہ ہاتھیں لکھی ہیں اول تو انہوں نے اس آیت کے ان لفظوں سے، "ویرسل علیکم حفظہ" اور قرآن مجید کی اور آیتوں کے ان الفاظ سے، "معقبات بین یدیدہ" ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، اور ان الفاظ سے، "ما یلفظ من قول الالدیب رقیب علیہ" اور ان الفاظ سے، "وان علیکم لحاظین کراما کاتبین" یہ قرار دیا کہ ہر انسان کے ساتھ انسان سے خارج اُسکے نگہبان فرشتے متعلق ہیں جو انکے حفظہ کے نام سے موسوم ہیں۔

مگر اسی آیت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ "حتیٰ اذا جاء احدکم الموت توفتہ رسلنا" تو اس پر بحث پیش آئی کہ یہ فرشتے مار ڈالنے والے وہی حفظہ ہیں جو اخیر کو قتلہ ہو گئے یا اُنسے علاحدہ ہیں۔ بحث ہوگا یہ قول ہے کہ یہ قتلہ وہی حفظہ ہیں اور اکثر کا قول ہے کہ نہیں قتلہ حفظہ سے علاحدہ ہیں اور اسی قول کو راجع قرار دیا ہے۔

اسکے بعد جو اس آیت میں یہ الفاظ ہیں کہ، "ثم ردوہ الی اللہ صولہم الحق" یہ قرار دیا ہے کہ جب انسان موتا ہے تو یہ قتلہ فرشتے بھی مرتے ہیں اور خدا کے پاس لیجائے جاتے ہیں اور بعضوں نے کہا کہ فرشتے نہیں لیجائے جاتے بلکہ آدمی جو مرتے ہیں وہ لیجائے جاتے ہیں مگر کسی مفسر نے یہ نہیں کہا کہ اگر یہ حفظہ قتلہ فرشتے جو ہر ایک انسان پر تعین ہیں اگر وہ بھی انسان کو ساتھ نہیں مرتے تو یہ کیا کیا کرتے ہیں خدا تعالیٰ انکو کسی اور خدمت پر تعین کرتا ہے یا وہ یوں ہی خالی بیٹھے رہتے ہیں۔

مفسرین کو اس آیت میں ایک اور بڑی مشکل پیش آئی ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے، "اللہ یتوفی الانفس حین موفھا" اور ایک جگہ فرمایا ہے، "هو الذی خلق الموت والحیات" پس ان آیتوں سے وسایات پر

وہی زبردست ہے اور اپنے بندوں کے اور بھیجتا ہے تم بزرگسایان یہاں تک کہ جب آتی ہے تم میں سے ایک کو موت تو اُسکو مار ڈالتے ہیں ہماری بھیجی ہوئی اور وہ تقصیر نہیں کرتے ۶۱ پھر وہ لیجائے جاتے ہیں اللہ کے پاس جو انکا مالک ہے برحق ہاں اُسی کے لئے حکم ہے اور وہ بہت جلد حساب لینی والوں میں ہے ۶۲

نص صریح ہے کہ انسان کو مار ڈالتے والا خود خدا ہے پر ایک جگہ فرمایا ہے کہ "قل یتوفیکم ملک الموت" اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ملک الموت انسان کی روح قبض کرتا ہے۔ اور اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو فرشتے انسان پر متعین ہیں وہ انسان کو مار ڈالتے ہیں۔ ان سب باتوں پر نہایت لینی بخشش ہمارے علماء نے لکھی ہیں جتنے احادیث کی گنجائش ہماری اس تفسیر میں نہیں ہے مگر یہ سب خیالات ہیں جو مفسرین نے حسب عادت پیدا کئے ہیں قرآن مجید ایسے دور انکار خیالات سے پاک ہے۔ اگرچہ قرآن مجید میں حفظہ کاموصوف مخذوف ہے اور مفسرین نے ملائکہ کو اُسکا موصوف مخذوف قرار دیا ہے مگر ہم کو اس پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ملائکہ کے وجود سے پہلو انکار نہیں ہے جسقدر اختلاف ہے وہ صرف انکی حقیقت و اہمیت کی نسبت ہے اور علی الخصوص قرآن مجید میں جو لفظ ملائکہ ملائکہ آیا ہے اُسکی مراد کی نسبت ہے جسکو ہم متعدد جگہ بیان کر چکے ہیں ہم ہی ملائکہ ہی کو اُسکا موصوف مخذوف تسلیم کرتے ہیں مگر ملائکہ حفظہ کوئی جدا گانہ مخلوق انسان سے نہیں ہیں اور نہ ملائکہ قتلہ جدا گانہ مخلوق ہیں بلکہ جو تو کہ انسان میں خدا نے پیدا کئے ہیں اور جو باعث حیات انسان ہیں وہی ملائکہ حفظہ ہیں اور جب موت آتی ہے تو وہی قوا ایسے مختل ہو جاتی ہیں کہ انسان مر جاتا ہے اور اسی فطرت انسانی کا اس میں خدا تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔

چند روزے بوند باہم خوش

چار طبع مخالف دوسر کش

جان شیریں برآید از قالب

چون یکے زین چار شد غالب

ملائکہ کی بحث میں ہم نے لکھا ہے کہ قرآن مجید میں ملائکہ کا اطلاق انہی قوا پر ہوا ہے جو خدا نے انسان میں اور انہی مخلوقات میں پیدا کئے ہیں نہ کسی ایسے جسم پر جو خارج از انسان پیدا ہوا ہو پس حفظہ کاموصوف مخذوف خواہ ملائکہ کو قرار دو خواہ تو کو دو دونوں صورتوں میں مطلب واحد ہے۔

قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَ
 خُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٦٣﴾ قُلْ
 اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ مُشْرِكُونَ ﴿٦٤﴾ قُلْ
 هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ
 تَحْتِ أَرْضِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيْعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ مِّنْ بَعْضٍ
 انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴿٦٥﴾ وَكَذَّبَ بِهِ
 قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لِّكُلِّ نَبَأٍ مَّسْتَقَرٌّ
 وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٦٦﴾ وَإِذْ أَرَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي بَيْنِنَا
 فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ
 الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٦٧﴾
 وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرِى
 لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٦٨﴾ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا
 وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا
 كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ

کون تمکو نجات دیتا ہے جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیروں سے پکارتے ہوا سکوڑا کرگر اور چپکے سے کہ اگر کھو اُن سے نجات دیکھا تو بیشک ہم شکر کریں و انہیں سے ہونگے (۶۳) کہہ کہ اللہ کھو اُن سے نجات دیتا ہے اور ہر سختی سے پھر تم شکر کرتے ہو (۶۴) کہہ کہ وہ قافہ ہے اس بات پر کہ تم پر عذاب بھیجے ایک عذاب تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کو نیچے سے (یعنی آفت سماوی یا ارضی) یا تمکو ہم سر ہو نہیں کر دے اور فرار چکھا دے تمہارے ایک گروہ کو دوسرے کی ڈرائی کا دیکھ کس طرح ہم بیاں کرتے ہیں نشانیوں کو تاکہ وہ سمجھیں (۶۵) اور جھٹلایا اسکو تیری قوم نے حالانکہ وہ سچ ہے کہہ کہ میں نہیں ہوا تم پر وکیل ہر چیز کے قرار پانیکے لئے وقت ہے اور قریب ہے کہ تم جانو گے (۶۶) اور اب تو اُن لوگوں کو دیکھئے کہ بیہودہ طرح سے جھگڑتے ہیں ہماری نشانیوں میں تو اُن سہی اعراض کر یہاں تک کہ جھگڑنے لگیں اُسکے سوا اور کسی بات میں اور اگر تجھکو شیطان ہلا دے تو مت بیٹھ یاد آنے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ (۶۷) اور جو لوگ پرہیزگار ہیں کسی چیز کا اُنپر انکار (یعنی کافروں کے کاموں کا) ذمہ نہیں ہے لیکن نصیحت کر دینا ہے تاکہ وہ پرہیزگاری کریں (۶۸) اور چھوڑ دے اُن لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو پس و تماشاکر رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے انکو دھوکا دیا ہے اور نصیحت کر سکتا ہے اسکے کہ ہلاکت میں پڑیگی ہر ایک جان بسبب اُسکے جو کمایا ہے، نہیں ہے اُسکے لئے سوائے خدا کے

وَلَوْ لَا شَافِعُكَ لَوْلَا تَعْدِلُ كُلُّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ
 أُبْسِلُوا بِهَآ كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا
 يَكْفُرُونَ ﴿٦٩﴾ قُلْ أَدْعُو إِلَىٰ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا
 وَنُذِرُ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَا اللَّهَ كَالَّذِي اسْتَمَاتَتْ
 الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَبْرَانِ لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُلَا
 أَتَيْنَا قُلُوبَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ هُوَ الْهُدَى وَأَمْرٌ نَالِ السَّلَامِ لَرَبِّ الْعَالَمِينَ
 وَأَن أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَهُوَ الَّذِي يُحْشَرُونَ ﴿٧٠﴾
 وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ الْبَاطِنِ وَيَوْمَ يَقُولُ
 كُنْ فَيَكُونُ ﴿٧١﴾

﴿۷۱﴾ (وہو الذی) اس آیت میں جس بات پر غور کرنی ہے وہ یہ ہے کہ "کن فیکون" سے کیا مراد ہوتی ہے۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر میں اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ خدا کا جویہ قول ہے کہ لیس المراد بقوله کن فیکون کن فیکون نہ تو اس سے مراد کسی کی طرف خطاب کرنا ہے اور نہ حکم خطاب و امر لان ذلك الامران کا للمعدوم فهو محال وان کان الموجود فهو امر بان یصیر الموجود موجودا و هو محال بل المراد منه التنبیہ علی نفاذ قدرته و مشیئته فی تکوین الکائنات و ایجاب الموجودات (تفسیر کبیر)

دینا ہے اس لئے کہ اگر یہ امر معدوم چیزوں کیلئے ہو تو وہ تو محال ہے اور اگر موجود چیزوں کے لئے ہو تو موجود چیزوں کو کہتے ہو گا کہ موجود ہو جاؤ اور یہ بھی محال ہے بلکہ اس سے مراد جملہ نام ہے کہ خدا کی قدرت اور خواہش تمام کائنات کے ہونے اور موجودات کے ایجاد پانے میں ناقد ہے پس جو لوگ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان لفظوں

کوئی دوست اور نہ کوئی بھینٹوانیوالا اور اگر بدلا دیوے کتنا ہی بدلاتو اُس سے کچھ بھی نہیں لیا جاویگا، یہ وہی لوگ ہیں جو ہلاکت میں پڑے ہیں بسبب اُسکے جو انہوں نے کمایا ہو انکے لئے ہے پتیا کھولتے ہوئے پائے کا اور عذاب دکھ دینے والا بسبب اُسکے کہ وہ کفر کرتے تھے (۴۹) کہہ دے (امی پیغمبر کہ کیا ہم بچا رہیں اللہ کے سوا اُسکو جو نہ ہمکو نفع دے اور نہ ضرر پہنچا دے اور ہم اپنی اٹیڑیوں کے بل اوٹے پلٹیں بعد اُسکے کہ خدا نے ہمکو ہدایت کی۔ مثل اُس شخص کے جسکو شیاطین نے مغبوط کر دیا ہو اور زمین پر حیران رہ گیا ہو۔ اُسکے دوست ہیں اُسکو سید ہی راہ پر بلاتے ہیں کہ ہمارے پاس چلا آ۔ کہہ دے کہ خدا ہی کی ہدایت ہدایت ہے اور ہمکو حکم دیا گیا ہے کہ ہم پروردگار عالموں کو مطیع ہوں (۵۰) اُد یہ حکم دیا گیا ہے کہ قائم رکھو نماز کو اور اُس سے (یعنی خدا سے) ڈرو وہ وہ ہے جسکے پاس لیجائے جاؤ گے (۵۱) وہ وہ ہے جس نے درستی سے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جس دن کہیگا کہ بد پھر ہو جاویگا (۵۲)

کے لغوی معنی ہی مراد ہیں یہ انکی غلطی ہے اور اس امر کے محقق ہونے میں کہ خدا جو کچھ کرتا ہے اُسی قانون قدرت کے مطابق کرتا ہے جو اُس نے اُن چیزوں کے موجود ہونیکے لئے بنایا ہے کچھ تخلل واقع نہیں ہوتا۔

(۵۳) (ینفخ فی الصور) یہ مضمون قرآن مجید میں بہت جگہ بہ تبدل الفاظ آیا ہے سورہ الانعام میں ہے یوم ینفخ فی الصور (۳) سورہ کہف میں ہے ونفخ فی الصور فنجعنا ہم ججا (۹۹) سورہ طہ میں ہے یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یومئذ نہر قار (۱۰۲) سورہ مؤمنون میں ہے فاذا نفخ فی الصور فلا انساب بینہم یومئذ ولا یتساءلون (۱۰۳) سورہ نمل میں ہے یوم ینفخ فی الصور ففرع من فی السموات ومن فی الارض (۸۹) سورہ یسین

قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور

میں ہے و نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون (۵۱) سورة نمر میں ہے
و نفخ فی الصور فصعق من فی السموات ومن فی الارض (۶۸) سورة ق میں ہے و نفخ فی
الصور ذلك يوم الوعيد (۱۹) سورة الحاق میں ہے فاذا نفخ فی الصور نفخة واحدة
(۱۳) سورة نبا میں ہے يوم ینفخ فی الصور فتاتون افواجا (۱۸) سورة مدثر میں ہے
فاذا نفخ فی الناقور هذا الیومئذ یوم عسیر (۸)

اس میں کچھ شبہ نہیں کہ تمام آئین قیامت کے حال سے متعلق ہیں اور ان میں اُس دن کا
ذکر ہے جبکہ تمام دنیا اولٹ پلٹ اور درہم برہم ہو جاوے گی مگر اب عبیدہ کا قول ہے کہ صور جمع صورت
کی ہے اور اُس سے مراد مردوں میں روح پہونکنے سے ہے اگر اس رائے کو تسلیم کیا جاوے تو ان
آیتوں میں سے اکثر حکمہ صور کے لفظ کے متعارف معنوں کے لینے کی ضرورت باقی نہیں رہتی
مگر ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ان سب آیتوں میں صور کے لفظ سے وہی آلہ مراد ہے جسکو بھونچو پڑنگا
ترتی۔ قرنا۔ مرم۔ بگل کہتے ہیں اور جس میں پہونکنے سے نہایت سخت و شدید آواز نکلتی ہے۔

تاریخ کے تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ نہایت قدیم زمانہ میں یعنی حضرت موسیٰ کے وقت سے
بہی بہت پیشتر لڑائی کے لئے لوگوں کے جمع کر نیکو آگ جلانے کا رواج تھا پہاڑوں پر اور اونچے مقامات
پر آگ جلاتے تھے اور گویا وہ پیغام تھا کہ سب اگر جمع ہو گویا وہ علامت حشر تھی اب بھی بعض
بعض پہاڑی قوموں میں یہ رسم پائی جاتی ہے۔

لڑائی کے میدان میں غولوں کے کسی خاص طرف جمع کرنے یا حملہ کے لئے محصور کر نیکو حکم
پھونچانے میں دقت پڑتی ہوگی معلوم ہوتا ہے کہ مصریوں نے اس کام کے لئے مشعلوں کا
جلانا اور مشعلوں کی روشنی کے ذریعہ سے لڑائی کے میدان میں غولوں کو حکم پہونچانا ایجاد کیا۔
غالباً ان کو مشعلوں سے بخوبی کام نہ نکلتا ہوگا اس لئے ایک ایسی چیز کی تلاش کی ضرورت
پیش آئی جسکی بہت بڑی آواز ہو اور وہ آواز لڑائی کے میدان میں حکم بھیجنے کا ذریعہ ہو مصری
ہی اسکے موجد ہوئے اور انہوں نے دریائی جانوروں کی ہڈی کے خول سے جس میں مثل

اُسکا کہنا درست ہے اُسی کیلئے بادشاہت ہو جس دن پھونکا جاوے گا صور میں

گھونگے کے پیچ در پیچ ہوتے تھے اور جس میں پھونکنے سے نہایت سخت و شدید آواز نکلتی تھی جو کام لینا شروع کیا چنانچہ اب تک ہندو اُسی کا استعمال کرتے ہیں جو سنگمہ کے نام سے مشہور ہے بنی اسرائیل جب مصر میں تھے تو وہ انہوں نے مصریوں سے اسکو اخذ کیا تھا اور جب وہ جنگلی میں آوارہ اور پریشان ہوئے اور اُس پہاڑی اور جنگلی ملک میں دریائی جانوروں کے خول میں سیرتو انہوں نے صحرائی جانوروں خصوصاً مینٹھے یا دنبیا پھاڑی بکرہ کے سینگوں سے جو میڑھو اور مینچیاں ہوتے تھے اور جن میں پھونکنے سے ویسی ہی سخت و شدید آواز نکلتی تھی یہ کام لینا شروع کیا صور کے معنی قرن یعنی سنگمہ کے ہیں۔ بعد اسکے جب زمانہ نے ترقی کرنا شروع کیا تو اسکو اور اشیاء مثل چاندی پتیل اور تانبے وغیرہ سے اور نہایت عجیب و پیچیدہ طور سے بنانے لگے۔

توریت سفر خروج باب دہم میں لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ تو اپنے لئے چاندی کے دو قربانیاں جو تو اُن دونوں کو بجا دے تو تمام لوگ خیمہ کے دروازہ پر جمع ہو جائیں کریں اور جب ایک کو بجا دے تو بنی اسرائیل کے سردار تیرے پاس آجائیں کریں۔ اور جب زور سے بجائی جاوے تو جن کے خیمے جانب مشرق ہوں وہ کوچ کرنا شروع کریں اور جب دو دفعہ زور سے بجائی جاوے تو جبکہ خیمے جنوب کی جانب ہوں وہ کوچ کرنا شروع کریں۔ اور جب سب کو ایک جگہ ٹھہرنا مقصود ہو تو وہ یہی آواز سے بجایا جاوے اگر اپنے ملک میں اپنے دشمن سے جسے تمہیں زیادتی کی ہے ٹرنے کو جاؤ تو قرآن کو بہت زور سے بجاؤ اور خوشی کے دنوں میں اور عیدوں کے دن اور ہر مہینہ کے شروع میں قربان گاہوں میں بجایا کرو اور ہر دن کی اولاد اسکو بجایا کرے۔ یرمیاہ اور عہد عتیق کی اور کتابوں سے پایا جاتا ہے کہ شہروں اور ملکوں سے لڑائی کے لئے لوگوں کو جمع کر نیکو قربانیاں جاتی تھیں چنانچہ یرمیاہ نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ، ”علم راور زمین پر پادارید کرنا اور میان طوائف بنوا زید در برابرش اقوام را زبہ نہائید و بر ضدش مہامک الارا طومتی و اشکنا را آواز دہید و برخلافش سرداران را نصب نموده اسب ہا را مثل بلخ برآورید“ (باب ۵۱۔ درس ۲۰)

عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿۵۱﴾

اور ایک مقام میں لکھا ہے کہ، ”دریوداہ اخبار نمودہ و در او شلیسم سموع گردانیدہ بگوئید کہ ذرین کرنا را بنوازید باواز بلند ندا کردہ بگوئید کہ جمع آیند تا آنکہ بشہر ہائے مشید در آئیم (باب ۴۴ درس ۵) یہودیوں نے اپنے خیال میں خدا تعالیٰ کے پاس بھی فرشتوں کی فوج کا ہونا اور اُس میں درجہ بدرجہ سرداروں کا ہونا تسلیم کیا تھا اور اسی خیال سے فوج میں کام لینے کو فرشتوں کے پاس ہی صورت پر کیا کرنا کا ہونا خیال کیا اور صورت چھو نکنے والے فرشتے قرار دیئے جن میں سب کا سردار اسرائیل فرشتہ عیسیٰ یوں نے بھی اس خیال میں یہودیوں کی پیروی کی یوحنا حواری اپنی مشاہدات میں لکھتے ہیں کہ انھوں نے تین فرشتوں کو ترنی پھونکنے پر متعین دیکھا (باب ۸ ورس ۱۳)

یہودی اور عیسائی دونوں حشر اجساد کے اور سب مردوں کے ایک جگہ جمع ہونیکے قابل تھو اُس حشر اور اجتماع کے لئے اُسی خیال کے مطابق حسب طرح وہ لوگوں کو جمع کیا کرتے تھے انہوں نے صورت کا پہونکا جانا تصور کیا اشعیاء نبی کی کتاب سے یہ خیال کہ قیامت کے شروع میں صورت پھونکی جاوے گی جا بجا پایا جاتا ہے۔ اور سینٹ پال نے اپنے پہلے خط کے باب پندرہویں میں جو کانز تھیوں کو لکھا ہے اس خیال کو بخوبی ظاہر کیا ہے جہاں لکھا ہے کہ، ”ہم سب ایک دم میں ایک پل مارنے میں کچھلی ترنی پھونکنے کے وقت مبدل ہو جاوے گئے کہ ترنی پھونکی جاوے گی اور مردے اوٹھینگے اور ہم مبدل ہو جاوے گئے“

ہمارے ہاں کے علمائے حسب عادت اپنے اس امر میں یہودیوں کی پیروی کی بجائے نفع صورت کے لغوی معنی لئے ہیں اور جب انھوں نے لغوی معنی لئے تو ضرور یہ ہوا کہ صورت کو بشکل معینہ موجود اور اسکے بجائے کے لئے فرشتے قرار دیں بعض بزرگوں نے یہاں تک یہودیوں کی پیروی کی ہے کہ جس طرح توریت میں لکھا ہے کہ خدا نے موسیٰ کو چاندی کی دو صورتیں بنانے کا حکم دیا تھا انھوں نے بھی صورت کو جوڑا قرار دیا ہے کہ ایک کے بجائے سے ایک طرح کی اور دونوں کو ساتھ بجانے سے دوسری طرح کی آواز نکلیگی اور اُس پر حاشیہ یہ چڑھایا کہ صورتیں بقدر تعداد ارواحوں کے چھید ہیں جیسے باللسلی میں ہوتے ہیں اور جب مردوں کے زندہ کرنے کے لئے صورت پھونکی جاوے گی تو ارواحیں صورت

جانتے والا ہے چھپی اور کھلی کا اور وہ حکیم ہے خبر رکھنے والا ۶۰

جھیدوں میں سے نکل پڑیگی۔ (دیکھو تفسیر کبیر سورہ منتر آیت ۸)

مگر قرآن مجید میں جس طرح تنزہ ذات باری کا اور اُسکے کاموں کا بیان ہے وہ اس قسم کے خیالات کے کلیتاً مانع ہے نفع صورت استعارہ ہے بدلت وحشر کا اور تبدل حالت کا جس طرح شکر کیا صور کجئے سے سب مجتمع ہو جاتے ہیں اور لڑکی کو کھڑے ہو جاتے ہیں اور گر وہ در گر وہ آمو جو ہوتے ہیں اسی طرح بعث وحشر میں ارادۃ اللہ سے جس طرح کہ اُس نے قانون قدرت میں مقرر کیا ہوگا۔ وقت موعود پر سب لوگ اٹھ کھینکے اور جمع ہو جائیں گے اُس حالت نفع صورت سے استعارہ کیا گیا ہے۔ پس اس آیت سے یا قرآن مجید کی اور آیتوں سے یہ بات کہ فی الواقع کوئی صورت معنی متعارف وجود ہے یا موجود ہوگی اور فی الواقع وہ مثل صورت معارف کی ہو کھنکے کی جاوے گی اور فی الواقع اُسکو فرشتے کی ہوگی اور وہ اُسکو پہونکھینکے ثابت نہیں۔

گو کہ تمام علمائے اسلام صورت کو ایک شے موجود فی الخابج اور اُسکے لئے پہونکھنے والے فرشتے یقین کرتے ہیں اور عوام مسلمانوں کا اعتقاد یہی ہے مگر بعض اقوال انہی علماء کے ایسے پائے جاتے ہیں جن میں صاف بیان ہے کہ نفع صورت استعارہ اور تمثیل ہے تفسیر کبیر میں سورہ طہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو آخرت کی باتیں اُن چیزوں کی مثالوں سے بتلاتا ہے جو دنیا میں دیکھی جاتی ہیں اور لوگوں کی عادت ہے کہ کوچ کے وقت اور لشکر و عیس ہو موعود یعنی بوقت یعنی صورت بجاتے ہیں۔ اور سورہ مومنون کی تفسیر میں لکھا ہے کہ نفع فی الصور استعارہ ہے اور اُس سے ہر بعث وحشر ہے۔ سورہ نمل کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جائز ہے کہ یہ تمثیل جو مردوں کو بلا نیکی بیشک اُنکا اپنی قبروں میں ہو نکلتا لشکر کے نکلنے کی مانند ہو جبکہ وہ صورت کی آواز سنتے ہی نکل کھڑا ہوتا ہے۔

پس جن عالموں کی یہ رائے ہو وہ بھی مثل ہمارے نہ صورت کے لغوی معنی (نمل)

واللہ تعالیٰ یعرف الناس من
اسور الاخرة بامثال ما شوہد فی
الدنیا ومن عادیۃ الناس النفع فی
البوق عند الاسفار فی العساکر (طہ)
ان النفع فی الصور استعارۃ و
المراد منه البعث والحشر (مومنون)
یموزا زیکو تمثیل لداء الموتی
فان خروجہم من قبورہم کخروج
الحیث عند سماع صوت اللاتہ -
(نمل)

اور جب کھا ابراہیم نے اپنے باپ (یعنی چچا) آزر سے کہ کیا تو نے ٹھیکہ لیا ہے بتوں کو خدا دوسرے یہ کہ جب حضرت ابراہیم نے یہ مباحثہ کیا تو انکی عمر کیا تھی اس امر کا تحقیق کرنا ناممکن ہے کیونکہ ان امور کی تحقیقات صرف توریت پر منحصر ہے نسخے توریت کے اس باب میں نہایت مختلف ہیں عبری توریت سے معلوم ہوتا ہے کہ سنہ دنیوی کے ۱۹۵۸ برس بعد حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تھے اور یونانی نسخہ توریت سے جبکو سپٹوایجنٹ کہتے ہیں انکی پیدائش ۲۴۲۸ برس بعد سنہ دنیوی کے اور سامری نسخہ توریت سے ۲۵۹۸ برس بعد معلوم ہوتی ہے۔ عیسائی مورخوں نے ولادت حضرت ابراہیم کی ۲۰۰۸ برس بعد سنہ دنیوی کے اور انکا اور کلدانیوں سے نکالنا ۲۰۸ سنہ دنیوی میں قرار دیا ہے اور اس حساب سے اسوقت انکی عمر پچتر برس کی تھی مگر اس حساب پر اعتماد کرنے کی کوئی کافی وجہ نہیں ہے۔

قرآن مجید سے جہاں خدا نے فرمایا ہے، "قَالَ اسْمِعْنَا فَنُتِيكَ كَهَمُ نِقَالٍ لَّهٗ اِبْرَاهِيْمُ" معلوم ہوتا ہے کہ اُس زمانہ میں حضرت ابراہیم جو ان تھے اور دوسری جگہ خدا نے فرمایا ہے، "وَلَقَدْ اٰتَيْنَا اِبْرَاهِيْمَ شِدَّةً مِّنْ قَبْلِ وَاٰتَيْنَا اٰتِيًّا" (سورۃ انبیاء آیت ۵۲) اور اسی آیت کے بعد اس مباحثہ کا ذکر ہوا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قبل وقت مباحثہ کے حضرت ابراہیم جو ان اور رشید ہو چکے تھے اور انکا دل الہامات ربانی سے معمور تھا جسکے لئے عموماً چالیس برس کی عمر خیال کی جاتی ہے پس کچھ عجیب نہیں ہے کہ یہ واقعہ اسی عمر کے قریب قریب واقع ہوا ہو۔

مگر ہمارے علمائے مفسرین کو، "فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ" نے گہرا دیا ہو وہ سمجھے ہیں کہ یہ پہلی دفعہ تھی جو انہوں نے رات دیکھی تھی اور اس لئے بے اصل قصہ اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اُس زمانہ کو بادشاہ کے خوف سے جس نے ایک خواب دیکھا تھا اور اگر کون کے قتل کا ارادہ کیا تھا حضرت ابراہیم کی مان لے انکے محل کو چھپایا اور جب ٹرکا پیدا ہونیکا وقت آیا تو ایک پہاڑ کی کوئیں جاکر بنا اور اُسکا مونہ پتھروں سے بند کر دیا اور حضرت جبریل نے حضرت ابراہیم کی پرورش کی جب وہ اسی پہاڑ کی کوئیں میں بڑے ہو گئے تو اُس کوئیں سے پہلی دفعہ رات کو ایک ستارہ دیکھا پہر چاند دیکھا پہر سورج دیکھا۔

مگر یہ خیال اور یہ قصہ دونوں صحیح نہیں ہیں حضرت ابراہیم کے ماحور اور باران دواور بڑے بہائی تھے اور حضرت ابراہیم سب سے چھوٹے تھے انسان کی فطرت میں ہے کہ جب وہ کسی قوم میں پیدا ہوتا

اِنِّیْ اَسْرَیْکَ وَ قَوْمَکَ فِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ ﴿۷۴﴾

تو یا تو اسی قوم کی باتوں پر یقین کرتا ہے اور اسی قوم کے عقائد و اعمال کی پیروی کرتے لگتا ہے یا اُس قوم کے افعال و اقوال کو تعجب و حیرت کی نگاہ سے دیکھتا رہتا ہے نہ اُن پر یقین کرتا ہو اور نہ اُن افعال میں شریک ہوتا ہو اور نہ اُسکے ذہن میں آتا ہے کہ اصل بات کیا ہے اور ایک تفکر اور سوچ کی حالت میں ایک رائے بسر کرتا ہو اور خدا کی ہدایت جو خدا نے انبیاء و صلیٰ کی فطرت میں رکھی ہے اُسکی تائید کرتی رہتی ہے اسی طرف خدا نے اشارہ کیا ہے جہاں فرمایا ہے "کَذٰلَکَ نَرٰی اِبْرٰہِیْمَ وَ مَلْکُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ" اسی حالت میں ایک رات ستارہ اور چاند اور اُسکے بعد صبح و یکدم کہ حضرت ابراہیم کو وہ خیال آیا جو قرآن مجید میں مذکور ہے پس فرد ز نہیں ہے کہ وہ رات پہلی ہی رات ہو جو اُنھوں نے دیکھی تھی۔

تیسرے یہ کہ "مَلْکُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ" سے اور اُسکے دکھانے سے کیا مراد ہے علماء و مفسرین نے اُسکی نسبت بھی بہت سی طب و یا بس باتیں لکھی ہیں مگر خدا کی قدرت اور اُسکی عظمت اور وحدانیت پر یقین کرنے کیلئے موجودات عالم اور اُسکی خلقت اور فطرت پر غور کرنے سے زیادہ یقین دلائی والی کوئی چیز نہیں ہے اسی وجہ سے خدا تعالیٰ نے جابجا قرآن مجید میں متعدد طریقہ پر وجود عالم سے صانع کے وجود پر استدلال کیا ہے پس خدا نے آسمان و زمین کی بادشاہت کی حقیقت حضرت ابراہیم کے دل پر کوئی جسکی ابتدا تارے و چاند و سورج کو رب خیال کرتا اور اُسکی انتہا "اِنِّیْ وَجْہَتُ وَجْہِیْ لِلذِّیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ" کہنا ہے اور اسی طرف خدا نے اشارہ کیا ہے جہاں فرمایا ہے "کَذٰلَکَ نَرٰی اِبْرٰہِیْمَ وَ مَلْکُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ" چوتھے یہ کہ علماء اسلام کو ایک اور مشکل پیش آئی ہو کہ اُنکے اصول مقررہ کے موافق انبیاء کبھی اور کسی حال میں قر تکب شرک و کفر نہیں ہوئے پس کیونکر حضرت ابراہیم نے تازہ اور چاند اور سورج کو دیکھ کر کہا کہ "ہٰذَا رَبِّیْ" اس شبہ کے رفع کر نیکو اُنہوں نے متعدد طرح سے صوبتیں اٹھائی ہیں مگر یہ امر نہایت صاف ہے جس میں کچھ مشکل نہیں۔

بلاشبہ انبیاء علیہم السلام کبھی قر تکب شرک و کفر کے نہیں ہوئے اُنکی فطرت ہی اس آلودگی سے پاک ہوتی ہے مگر قدیم زمانہ میں جو بت پرستی تھی اور جس شرک و کفر میں اُس زمانہ کے لوگ گرفتار تھے اُسکی حقیقت پر اہل غور کرنی لازم ہے۔ تمام مشرکین ذات باری کا کسی کو شریک نہیں قرار دیتے تھے بلکہ خدا کے سوا موجودات غیر مرئی اور مجرّم

بیشک میں تجھ کو اور تیری قوم کو علانیہ مگر اہی میں دیکھتا ہوں ﴿۷۴﴾

سماوی کوہدیرات عالم اور مالک نفع و نقصان سمجھتے تھے اور انھیں کے نام سے ہیا کل اور اعن نام بنی لڑائی پرستش کرتے تھے اور ان کو یقین تھا کہ انکی رضامندی و خوشنودی فائدہ بخش اور انکی ناراضی مضرت رسان ہے مگر کسی وجود غیر مری کو یا کسی کو اجرام سماوی میں سے صرف مدبر عالم خیال کرنا خواہ وہ خیال صحیح ہو یا غلط کفر و شرک نہیں ہو سکتا بلکہ کفر و شرک اس وقت ہوتا ہے جبکہ اُس میں قدرت نفع و نقصان پہنچانے کی مافی جاو یعنی یہ سمجھا جاوے کہ اُس میں قدرت ہے کہ جب چاہے نفع پہنچاوے جب چاہے نقصان اور اسی خیال سے اُسکی پرستش کی جاوے مثلاً مسلمانوں کا یہ خیال کہ مینہ کے برسانے والے فرشتے بادلوں پر متعین ہیں اور مینہ برساتے پھرتے ہیں یا یہ خیال کہ آفتاب فصول اربع کا باعث اور روئیدگی اور بھپولوں اور بیلوں کا مدبر ہے نہ کفر ہے نہ شرک ہے لیکن جب آفتاب کی یا میگہ راجہ کی نسبت یہ اعتقاد کیا جاوے کہ انکو مینہ برسانے یا نہ برسانے اور میوہ پکانے یا نہ پکانے کا اختیار ہے اور انکی رضامندی اُسکے لئے مفید اور ناراضی مضرت رسان ہے اور اس خیال پر انکی پرستش کی جاوے تو وہ بلاشبہ شرک و کفر ہے ترج کے خاندان میں زیادہ تر اجرام علوی کے اعن نام کی پرستش ہوتی تھی اسی وجہ سے حضرت ابراہیم کا خیال ستارے اور چاند اور سورج پر رب یعنی مدبرات میں سے ہونیکا گیانہ الہ ہونیکا اور اُسکو ہی خدا کی ہدایت سے جو فطرت انبیاء میں ہے قرار نہ ہوا پس صرف یہ خیال شرک و کفر تھا اور حضرت ابراہیم نے اُن میں سے کسی کی پرستش نہیں کی نہ اُن میں جب چاہیں نفع اور جب چاہیں مضرت پہنچانے کی قدرت یقین کی اس لکسیرج انکا اس معصیت میں مبتلا ہونا لازم نہیں آتا۔

اس بیان کی تشریح بعد کی آیتوں سے بخوبی ہوتی ہے جہاں حضرت ابراہیم نے فرمایا ہے کہ میں نہیں ڈرتا اُس سے جسکو تم خدا کی ساتھ شریک کرتے ہو پھر فرمایا ہے کہ کیونکر میں ڈروں اُس سے جسکو تم شریک کرتے ہو یہ اقوال صاف اس بات پر دال ہیں کہ جبکی نسبت حضرت ابراہیم نے ربی کہا تھا انکو مالک اور قادر نفع و نقصان پہنچانے پر نہیں مانتا تھا۔

پانچویں یہ کہ اس آیت میں جواضافہ، لیكون من الموقنین، ہیں زیادہ تر غور کے لائق ہیں خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو ملکوت السموات والارض اس لئے دکھائیں تاکہ یقین کر لیاو میں ہو۔ ہم اُن لوگوں کو جو بے تقلید یا بانی یا بے اطاعت کسی کے قول کے خدا پر یقین رکھتے ہیں مومن پاک جانتے

وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونُ
 مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴿۵۹﴾ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا
 رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أَحِبُّ الْآفِلِينَ ﴿۶۰﴾ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا
 قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ
 الضَّالِّينَ ﴿۶۱﴾ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِعَةً قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ
 قَالَ يَقُومُ إِلَيَّ يَرَى هُمًّا تُشْرِكُونَ ﴿۶۲﴾ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي
 فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۶۳﴾ وَحَاجَّةً
 قَوْمَهُ قَالَ إِنَّمَا جِئْتُ بِالنُّبِيِّينَ فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا
 تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا
 أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿۶۴﴾

ہیں مگر جو لوگ کہ بعد غور و فکر کے اور خدا کی قدرتوں اور صنعتوں پر غور و فکر کر کے خدا پر یقین لاتے ہیں وہ نہایت
 اعلیٰ درجہ پر ہوتے ہیں جنکا یقین پورا کامل یقین ہوتا ہے اور کسی طرح زائل نہیں ہو سکتا اسی سبب سے خدا نے
 حضرت ابراہیم کو ملکوت السموات والارض دکھانیکا مقصد یہ بتلایا کہ "لیکون من الموقنین"۔
 ہمارے یقین و تجربہ ہے کہ انسان کو جس قدر علم فطرت - قوانین قدرت - علم السما والافلاک - پڑھنا
 جاتا ہے اور نیچرل سائنسز کے علوم طبیعیات حقہ میں جس قدر اسکی واقفیت اور مہارت زیادہ ہوتی جاتی ہے
 اُس قدر اسکو خدا کے وجود کا یقین اور اسکی قدرت و عظمت اور شان الوہیت اور استحقاق
 معبودیت کا دل میں زیادہ نقش ہوتا جاتا ہے واللہ درہن قال۔

اور اسی طرح ہم پر ابراہیم کو دکھاتے تھے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی تاکہ وہ ہووے یقین کرنے والوں میں سے ۷۵) پھر جب آپس پر رات چھا گئی اُس نے ایک تار کیو دیکھا کہ یہ ہے میرا سر پروردگار پھر جب وہ ڈوب گیا تو کمایں دوست نہیں رکھتا ڈوب جانے والوں کو ۷۶) پھر جب دیکھا چاند کو چمکتا ہوا کہ یہ ہے میرا سر پروردگار پھر جب وہ ڈوب گیا تو کہا کہ اگر میرا رب مجھ کو ہدایت نہ کرے گا تو بیشک میں گمراہوں کی گروہ میں سے ہو جاؤں گا ۷۷) پھر جب دیکھا سورج کو چمکتا ہوا کہ یہ ہے میرا سر پروردگار یہ ہے سب سے بڑا پھر جب وہ ڈوب گیا کہ اے میری قوم میں بیشک بنیاد ہوں اُس سے جو تم شرک کرتے ہو ۷۸) بیشک میں نے متوجہ کیا اپنے منہ کو اُسکی طرف جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو دلی یقین سے اور میں نہیں ہوں شرک کرنے والوں میں سو ۷۹) اور حجت کی اُس سو اُسکی قوم نے اُس کو کہا کہ کیا تم حجت کرتے ہو میری ساتھ اے میں اور بیشک اُس نے مجھ کو ہدایت کی ہر اور میں نہیں ڈرتا اُس سے جسکو تم اُس کے ساتھ شریک کرتے ہو مگر یہ کہ اگر چاہے میرا خدا کسی امر کو پھیلایا ہو اے میرے پروردگار کا علم ہر چیز پر پہنچا تم نصیحت نہیں کیڑتے ۸۰)

برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر دور قے دفتر لیت معرفت کردگار

بس ہی تو این قدرت لا آف نیچر تھے جو زبان شرع میں سکوت السموات والارض سے تعبیر کئے گئے ہیں اور جنکو خدا نے حضرت ابراہیم کو دکھایا تھا یوں کہ کو کہ سمجھایا تھا اور جسکی بدولت اُنہوں نے، "لیکون من الموقنین" کا خطاب پایا۔

چھٹے یہ کہ یہ مباحثہ حضرت ابراہیم کا جو قرآن میں مذکور ہے تو ریت میں نہیں ہے تو ریت میں کسی واقعہ کا نہونا اسکے عدم وقوع کی دلیل نہیں ہو سکتا۔

وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ
مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ①١ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ
أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ①٢ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا
إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ
عَلِيمٌ ①٣ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا
مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ
وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ①٤ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى
وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ ①٥ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ
يُونسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ①٦ وَمِن آبَائِهِمْ
وَذُرِّيَّتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ
مُّسْتَقِيمٍ ①٧ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مَن
عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ①٨
أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُم

اور کیونکر میں ڈروں اُس سے جبکہ تم شریک کرتے ہو اور تم نہیں ڈرتے اس سے کہ شریک کرتے ہو اللہ کے ساتھ اُسکو جسکے لئے کوئی دلیل تم پر اقامی نہیں گئی ہے پھر دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ امن کا مستحق ہے اگر تم جانتے ہو ۸۱) وہ لوگ ہیں جو ایساں لائے ہیں اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم (یعنی شرک) میں نہیں ملایا ہے وہی لوگ ہیں کہ اُنکے لئے امن ہے اور وہ ہی ہدایت پائے ہوئے ہیں ۸۲) اور یہ ہماری دلیلیں ہیں مبنیٰ اُن کو ابراہیم کو اُسکی قوم پر کرنے کو دی تھیں ہم بلند کر دیتے ہیں درجے جس کے چاہتے ہیں بے شک تیرا پروردگار حکمت والا ہے جانتے والا ۸۳) اور ہم نے اُسکو عطا کیا اتنی اور قوتیں کہ کوئی ہدایت کی اور فوج کو ہم نے اُس سے پہلے ہدایت کی اور اُسکی (یعنی ابراہیم کی) اولاد میں سے ہیں داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور ہارون اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو ۸۴) اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس ہر ایک نیک لوگوں میں سے تھے ۸۵) اور اسمعیل اور اسحاق اور یونس اور لوط ہر ایک کو ہم نے بزرگی دی عالموں پر ۸۶) اور اُنکے باپوں اور اُنکی اولادوں اور اُنکے بہائیموں میں سے ہم نے انکو برگزیدہ کیا اور ہم نے انکو سیدہ رستے کی طرف ہدایت کی ۸۷) یہ ہے اللہ کی ہدایت کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جسکو چاہتا ہے اور اگر وہ شرک کرتے تو بیشک ملیا میٹ ہو جاتا اُن سے جو کچھ کہ اُنھوں نے کیا تھا ۸۸) یہ وہ لوگ ہیں کہ اُن کو ہم نے دی ہے

الْكِتَابِ وَالْحُكْمِ وَالنُّبُوَّةِ فَإِنْ كُنْتُمْ تَهْتَكُونَ سَاوَاهُمْ فَقَدْ كُفِّرْتُمْ بَلْ يَسْتَكْبِرُونَ
 بِكُفْرِيٍّ ٩٠ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَهْتَكُونَ اللَّهَ فِيهِمْ أَعْتَدَ قُلُوبٌ لَا تَسْلَمُ
 عَلَيْهِمْ أَجْرًا إِنَّ هُوَ الْاِذْكَرُ لِلْعَالَمِينَ ٩١ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ
 حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ
 أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ
 يَجْعَلُونَهُ قُرْآنًا طَيْسَ بَدُّ وَنَهَا وَتُخَفُونَ كَثِيرًا وَعِلْمُكُمْ مَا كُمْ
 تَعْلَمُونَ أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ
 يَلْعَبُونَ ٩٢ وَهَذَا كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي
 بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ
 يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ٩٣
 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ
 يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ
 تَرَى إِذَا الظَّالِمُونَ فِي عُمَرَاتِ السَّمَاءِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو
 أَيْدِيهِمْ خُجُوعًا

کتاب اور حکمت اور نبوت پھر اگر یہ لوگ اُسکے ساتھ کفر کریں تو بیشک ہم نے اُسکے لئے مقرر کیا ہے اور قوم کو کہ اُسکے ساتھ کفر کرنا والے نہیں ہیں (۸۹) یہ وہ لوگ ہیں جنکو اللہ نے ہدایت کی ہے پھر اُنھیں کی ہدایت کی پیروی کر کہدے (لوگوں سے) کہ میں تم سے اُس پر کچھ صلہ نہیں مانگتا یہ نہیں ہے مگر نصیحت عالموں کیلئے (۹۰) انہیں قدر کی اللہ کی جیسا حق اُسکی قدر کرنا تھا جب اُنھوں نے کھا کہ نہیں اتاری ہو اللہ نے کسی بندے پر کوئی چیز کہدے کہ کس نے وہ کتاب اتاری ہو جسکو وہ بھلی لایا ہے، نور اور ہدایت لوگوں کیلئے تم اُسکو کرتے ورق ورق اُنکو دکھاتے ہو اور بہت لوگوں چھپاتے ہو اور تمکو سکھایا گیا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، تم اور نہ تمہارے باپ کہدے اللہ نے پھر اُنکو چھوڑ دئے اُنکی بیودہ بھنوں میں کھیل کرتے (۹۱) اور یہ کتنا ہے کہ اُسکو ہمنے اتارا ہے برکت والی سچا بتانے والی اُس چیز کی جو اُسکے ہاتھوں میں یعنی اُسکے آگے ہو تاکہ تو مکہ والوں کو اور جو اُسکے گرد ہیں ڈراوے۔ اور جو لوگ ایمان لائے ہیں آخرت پر بیشک ایمان لاتے ہیں اُس پر یعنی ہذا کتاب پر یعنی قرآن پر اور وہ اپنی نماز کی محافظت کرتے ہیں (۹۲) اور کون اُس شخص سے زیادہ ظالم ہو جس نے بتانے باندھا اللہ پر چھوٹا۔ یا اُس نے کھا کہ وحی بھیجی گئی ہے میرے پاس اور حقیقت میں اُس کے پاس کچھ وحی نہیں بھیجی گئی اور اُس شخص سے جس نے کھا کہ اب میں اتار لوں گا مثل اُس کے جو اللہ نے اتارا ہے اور اگر تو دیکھے ظالموں کو جب کہ وہ موت کی سختیوں میں ہوں اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلانے ہوئے ہوں کہ نکالو

أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ
 عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْكِبُونَ ﴿٩٤﴾ وَلَقَدْ
 جِئْتُمُونَا فَرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا
 خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَ الَّذِينَ
 زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ
 مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٩٥﴾ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ
 الْحَى مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَى ذَلِكُمُ اللَّهُ فَالِقُ
 النَّوَى ﴿٩٦﴾ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسُ
 وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٩٧﴾ وَهُوَ الَّذِي
 جَعَلَ لَكُمُ النَّجْمَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي الظُّلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ
 فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٩٨﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ
 نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ
 لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ ﴿٩٩﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
 فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْ خَضِرٍ نَخْرُجُ مِنْهُ

اپنی جانیں آج کے دن تکوید لادیا جاویگا رسوا کر نیوالی عذاب کا بسبب اسکے جو تم کہتے
تھے المدینہ باحق اور تم اسکی نشانیوں سے سرکشی کرتے تھے (۹۳) اور بیشک تم آئے ہو
ہمارے پاس اکیلے جیسا کہ ہم نے تم کو اول دفعہ پید کیا تھا اور تم نے چھڑو یا جو کچھ کہتے
تکوید یا تھا اپنے پیٹوں کے چھپے اور ہم نہیں دیکھتے تمہارے ساتھ تمہاری شفاعت
کر نیوالے جنکو تم نے خیال کیا تھا کہ بیشک وہ تم میں (یعنی تمہاری بہلانی میں خدا
کے ساتھ) شریک ہیں بیشک کٹ گیا تم میں کا علاقہ اور کو گیا تم سے جس پر تم
گمنم رہتے تھے (۹۴) بیشک المدینہ بھارت کر او گائیو الا ہے یحیون اور گٹھلیوں کا۔
نکالتا ہے زندہ کو (یعنی ہرے لہلہاتے درخت قوت نامیہ سے پڑھنے والے کو) مردہ (یعنی
خشک بیج اور گٹھلی) سے اور نکالنے والا ہو مردہ کا (یعنی خشک دانہ اور گٹھلی کا زندہ یعنی سبز
لہلہاتی قوت نامیہ کہ نہ واد درخت سے یہ ہر المدینہ پر کہاں چھٹکے جاتے ہو (۹۵) پو کو ہارت نیوالا ہو (یعنی
رات کو پارت کر سفید صبح کو نکالتی والا ہو) اور بنایا ہر رات کو آرام کئی اور سو بچ اور چاند کو حساب کیلئے
یہ مقرر کیا ہوا ہے زبردست جاننے والے کا (یعنی خدا کا) (۹۶) وہ وہ ہے جس نے ہمارے
لئے ستاروں کو بنایا ہے تاکہ تم اُن سے رستہ پاؤ جنگل اور مندر کے اندھروں میں بیشک
ہم نے بے تفصیل نشانیاں بیان کی ہیں اُن لوگوں کیلئے جو جانتے ہیں (۹۷) اور وہ وہ
ہے جس نے پید کیا تلو ایک جان سے پھر تمہارے لہو ٹھہرنکی جگہ ہے اور جایا انت
بیشک ہم نے بے تفصیل نشانیاں بیان کی ہیں اُن لوگوں کیلئے جو سمجھتے ہیں (۹۸) اور وہ وہ ہے جس نے
آسمان سے پانی برسایا ہے پھر نہو اُس سے ہر چیز کے پودے نکالے پھر نہو اُس سے نکالو ہر پودے (پودے) اُنہیں سے ہم نکالتے

حَبَابٌ مُتَرَكَبٌ وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ
مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ
انْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا
لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَكَ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ ﴿١٠٠﴾
بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ أَلَيْسَ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ
لَهُ صَاحِبَةً وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٠١﴾
ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٠٢﴾ لَا تَدْرِكُهُ الْبُصَارُ وَهُوَ
يُدْرِكُ الْبُصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٠٣﴾ قَدْ جَاءَكُمْ
بَصَائِرُ مِّنْ رَبِّكُمْ فَمَن أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَن عَمِيَ فَعَلَيْهَا
وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ﴿١٠٤﴾ وَكَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
لِّيقُولُوا ادرست ولنبينه لقوم يعلمون ﴿١٠٥﴾ اتَّبِعْنَا مَا
أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُسْكِينِ ﴿١٠٦﴾

ہیں دانی کچھ پیچ اور کچور کے درخت کے گابھے میں سے خوشے لٹکتے ہوئے اور باغ
انگور اور زیتون اور انار کے جوا یک سے بھی ہیں اور ایک سے بھی نہیں دیکھو کہ
پھل کو جب پہلے اور اُسکے پکنے کو بیشک اس میں نشانیاں ہیں اُن لوگوں کیلئے
جو ایمان لائے ہیں ۹۹ اور انہوں نے ٹھہرایا ہے اللہ کے لئے سا جھی جنون کو حالاً
(خدا نے) اُنکو پیدا کیا ہے اور ہتیاں بندھی کی ہے اُسپر بیٹوں اور بیٹیوں کی بغیر
جاننے کے وہ پاک ہے اُس سے جو وہ بیان کرتے ہیں ۱۰۰ پیدا کرنا والا ہے
آسمانوں اور زمین کا کمان سے ہوا اُسکے لئے بیٹا اور نہیں ہے اُسکے لگو کوئی چوڑا
(خدا نے) پیدا کیا ہر چیز کو اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے ۱۰۱ یہ ہے السد پروردگار
تمہارا نہیں ہے کوئی خدا مگر وہ پیدا کرنا والا ہر چیز کا پھر اُسی کی عبادت کرو اور وہ چہر
نچکبان ہے ۱۰۲ نہیں پاتیں اُسکو نظرس اور وہ پالیتا ہے نظروں کو اور وہ ہی
مہربان خبر رکھنے والا ۱۰۳ بیشک آئی ہیں تمہارے پاس دلیلیں تمہارے پروردگار
سے پھر جس نے اُنکو دیکھا تو اپنے (فائدہ کے) لئے اور جو کوئی اُن سے اندھا ہوا تو اُس
کا (نقصان) اُسی پر ہے اور ہم نہیں ہیں تم پر نگہبان ۱۰۴ اور اسی طرح ہم طرح
پر بیان کرتے ہیں نشانیوں کو اور تاکہ وہ کہیں کہ تو نے سیکھ لیا ہے (بصائر کو یعنی
دلیلوں کو اپنے پروردگار سے) اور تاکہ ہم اُسکو بیان کریں اُن لوگوں کیلئے جو جانتے ہیں ۱۰۵
تا بعد اری کر اُسکی جو وحی کی گئی ہے تمکو تیرے پروردگار سے نہیں ہے کوئی
خدا مگر وہ اور مومنہ پیرے شکر کوں ہی ۱۰۶

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَآ أَنتَ
 عَلَيْهِمْ بِتَوَكِّلٍ ۝ ١٠٥ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
 فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ تَرْفِقُ لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ
 ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ ١٠٦ وَ
 أَقْسَمُ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِي لَئِنْ جَاءَ تَهْمٌ أَيْةٌ لِّیَوْمٍ مُنْ بَیْهَا
 قُلْ إِنَّمَا الْآیَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا
 یُؤْمِنُونَ ۝ ١٠٧ وَنَقَلَبُ أَمْعِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ یُؤْمِنُوا
 بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ یَعْمَهُونَ ۝ ١٠٨ وَلَوْ أَنَّا
 نَزَّلْنَا إِلَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتِی وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَیْءٍ
 قُبْلًا مَا كَانُوا إِلَّا یُؤْمِنُونَ إِلَّا أَنْ یَشَاءَ اللَّهُ وَلَٰكِنْ أَكْثَرُهُمْ
 یُجْهَلُونَ ۝ ١٠٩ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِیٍّ عَدُوًّا وَشَیْطٰنًا
 الْإِنْسِ وَالْجِنِّ یُوحِیْ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ
 غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا یَفْتَرُونَ ۝ ١١٠
 وَلِتَصْغَرِ إِلَیْهِ أَفْعَادَةُ الَّذِينَ لَا یُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ

اور اگر خدا چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے اور ہم نے تجھ کو نہیں کیا ہوا نیز نگہبان اور نہیں ہے
 تو ان پر تعینات (۱۰۷) اور مت گالی دو ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں (اور کسی کو) اللہ
 کے سوا پھر وہ اللہ کو گالی دینگے بے سمجھے اس طرح سمجھنے اچھا کر دکھایا ہے ہرگز
 کے لئے انکے عمل کو پھر انکے پروردگار کے پاس انکو جانا ہے پھر انکو خبر دیاجیگی
 اسکی جو وہ کرتے تھے (۱۰۸) اور انھوں نے قسین کہا میں اللہ کی اپنی نہایت سخت
 قسین کہ اگر انکے پاس نشانی آوے تو اسپر ایمان لاوینگے کدے کہ اسکے سوا کچھ نہیں
 ہے کہ نشانیاں اللہ کے پاس ہیں اور (اے مسلمانوں) کیا تم نہیں جانتے کہ بیشک
 جب وہ یعنی نشانیاں آوینگی تو وہ ایمان نہیں لائیکے (۱۰۹) اور ہم اٹل دینگے انکو
 دلوںکو اور انکی نگاہوں کو جس طرح کہ وہ اسپر ایمان نہیں لائے پھلی دفعہ اور ہم انکو چھوڑ
 دینگے انکی گمراہی میں بھٹکتے ہوئے (۱۱۰) اور اگر ہم بے شبہہ ان پر فرشتے اتارتے اور مرد
 اُسے باتیں کرتے اور ہم انکے پاس ہر چیز کو آمنے سامنے اکھٹا کر دیتے تو بھی یہ نہ ہوتا کہ وہ
 ایمان لاتے مگر یہ کہ چاہے اللہ و لیکن ان میں کے اکثر جاہل ہیں (۱۱۱) اور اسی طرح سمجھنے
 کیا ہے ہر نبی کے لئے دشمن انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو انھیں کے بعض
 بعضوں کے دلوں میں چکنی چپیری باتیں ڈالتے ہیں فریب دینے کو اور اگر تیرا پروردگار
 چاہتا تو وہ اسکو نہ کرتے پھر چھوڑ دے انکو اور اسکو جو کچھ کہ وہ جہنم بندہ کرتے
 ہیں (۱۱۲) اور تاکہ اسکی طرف جھک جاوین ان لوگوں کے دل جو ایمان
 نہیں لائے آخرت پر

وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ ۝١١٣ أَخْغِيرُ اللَّهُ يُبْتِغِي
 حَكْمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ
 آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مَنزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَاَتَكُونَنَّ
 مِنَ الْمُمْتَرِينَ ۝١١٤ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدًا لَا
 مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝١١٥ وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مِمَّا
 فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ
 وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۝١١٦ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مِمَّا يُضِلُّ عَنْ
 سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۝١١٧ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ اسمُ اللَّهِ
 عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ۝١١٨ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُكُلُوا مِمَّا
 ذُكِّرَ اسمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا
 اضْطُرَرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لِّيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ
 إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ۝١١٩ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْأَشْجُمِ
 وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْأَثَمَ سِيمُونَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ
 وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ۝١٢٠ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝١٢١
 وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ۝١٢٢ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝١٢٣

اور تاکہ وہ اُسکو پسند کر لیں اور تاکہ وہ کہیں جو کچھ کہہ کر نیا لے رہے ہیں ﴿۱۱۳﴾ پہر کیا اللہ کے سوا
 میں (اور کسی کو) حکم کر نیا لے لیں کہ وہ ہی جس نے تمہاری باتیں مفصل کتاب یعنی
 قرآن اتاری اور وہ لوگ جبکہ ہم نے کتاب (یعنی توریت) دی ہو جانتے ہیں کہ بیشک وہ
 (یعنی قرآن) اتارا ہوا ہے تیرے پروردگار سے بالتحقیق پھر تو مت ہوشک کر نیا لے نہیں
 (اس بات میں کہ انکو یعنی اہل کتاب کو قرآن کے خدائی طے ہونے میں شک ہے) ﴿۱۱۴﴾
 اور تمام ہوئی بات تیرے پروردگار کی سچائی اور انصاف سے کوئی بدلتے والا نہیں ہے
 اُسکی باتوں کو اور وہ سننے والا ہے جاننے والا ﴿۱۱۵﴾ اور اگر تو تابعداری کرے اکثروں کی
 جو زمین (یعنی دنیا) میں ہیں تو تجھ کو بھگادینگے اللہ کی راہ وہ پیروی نہیں کرتے بجز گمان
 کی اور وہ نہیں ہیں مگر اکل کچھ کھنے والے ﴿۱۱۶﴾ بیشک تیرا پروردگار وہ خوب جانتا
 ہے کہ کون بھٹک رہا ہے اُسکی راہ سے اور وہ خوب جانتا ہے
 ہدایت پائے ہوؤں کو ﴿۱۱۷﴾ پھر کہا اُسکو جس پر خدا کا نام لیا گیا ہے (یہودی قربانی ختنہ
 کو نہیں کھاتے تھے بلکہ آگ میں جلا دیتے تھے) اگر تم ہو اُسکی نشانیوں پر ایمان لانا تو لے ﴿۱۱۸﴾
 اور کیا ہوا ہے تم کو کہ نہیں کھاتے اُسکو جس پر خدا کا نام لیا گیا ہے حالانکہ بیشک مفصل
 بیان کر دیا ہے (خدا نے) تمہاری جو چیز کہ تم پر حرام ہے مگر وہ کہ جس پر (یعنی جس کے کھانے پر
 تم لاچار ہو) یعنی بحالت گرسنگی شدید اور بیشک بہت سے البتہ گراہی کرتے ہیں سبب اپنی
 ہوائے نفسانی کے بغیر جاننے کے بیشک تیرا خدا وہ خوب جانتا ہے زیادتی کرنے والوں کو ﴿۱۱۹﴾
 اور جو بڑا ظاہر کے گناہ اور باطن کے گناہ بیشک جو لوگ گناہ کما تے ہیں جلد بدلاؤ کی
 جاؤ گئے اُسکا جو وہ کرتے تھے ﴿۱۲۰﴾ اور مت کھاؤ جس پر خدا کا نام نہیں لیا گیا اور بیشک وہ
 (یعنی اُسکا) نام ابراہیم کا ہے اور بیشک شیطان

لِيُخَوِّنَ إِلَىٰ أَوْلِيَآءِهِمْ لِيُجَادُوا كُرُوءًا ۖ وَإِنِ اطَّعْتُمْهُمْ إِنَّكُمْ
 لَمَشْرُكُونَ ﴿١٣١﴾ أَوْ مَن كَانَ مِثْلًا فَأُخِيْبِنَهُ وَجَعَلْنَاهُ نُورًا
 يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ
 مِنْهَا كَذَلِكَ نُزِّنُ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٢﴾ وَكَذَلِكَ
 جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرَهُمْ يُبْكَرُ فِيهَا وَيَمْكُرُونَ
 إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿١٣٣﴾ وَإِذَا جَاءَ تَهْمٌ أَيْ قَالُوا
 لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ تُؤْتِيَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ
 حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ۗ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرُوا

(۱۳۳) (مثل ما اوتی رسول اللہ) کافروں کے اس قول پر کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیکے جب تک
 ہمارے اس کے مثل نہ دیا جاوے جیسا کہ اللہ کے رسولوں کو دیا گیا ہے، محسن اور ابن عباس کا قول ہے کہ اس سے
 کافروں کی یہ مراد تھی کہ جب تک ہمارے جیسے ہی حجرے نہ دکھائے جاویں جیسے کہ انبیاء و سابقین نے
 دکھائے تھے اس وقت تک ہم ایمان نہیں لائیکے مگر امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ یہ
 قول ضعیف ہے قول قوی وہ ہے جو محققین نے دکھا ہے، یعنی کافر چاہتے تھے کہ آنحضرت معلوم جو
 خدا کی طرف سے پیغمبر ہونیکا دعویٰ کرتے ہیں جب تک ہمارے پاس ہی خدا کی طرف سے کوئی
 پیغام نہ آوے ہم ہرگز ایمان نہیں لائیکے اسی کے جواب میں خدا نے فرمایا۔ ”اللہ اعلم حیث یجعل رسلہ“
 یعنی خدا کی طرف سے پیغام آتا تو نبوت ہو کہ کسی کو نبوت نہیں مل سکتی بلکہ خدا خوب جانتا ہے کہ کس کو نبوت دے
 (حیث یجعل رسلہ) یہ بھی ایک دقیق مسئلہ ہے ہم نے جا بجا بیان کیا ہے کہ نبوت بطور ایک ایسے

اپنے دوستوں کے (دل میں) وسوسہ ڈالتے ہیں کہ تم سے جھگڑا کریں اور اگر تم انکی تابعدار نہی کرو تو بیشک تم مشرک ہو گے (۱۳۱) کیا وہ شخص جو مردہ (یعنی کافر) تھا پہر ہم نے اُسکو زندہ (یعنی ایمان والا) کیا اور ہم نے اُسکے لئے نور پیدا کیا کہ اُسکے ساتھ لوگوں میں چلتا ہے اُس شخص کی مانند جو جسکی مثال ایسی ہے کہ اندھیروں میں ٹپڑی اور اُن سے نکلنے والا نہیں، اسی طرح اچھا کر دکھایا گیا ہے کافروں کیلئے جو کچھ کہ وہ کرتے تھے (۱۳۲) اور اسی طرح ہم نے ہر گانوں میں اُسکے بدکاروں کو سردار کر دیا ہے تاکہ وہ اُس میں بکر کریں اور وہ بکر نہیں کرتے مگر آپ اپنے ساتھ اور نہیں جانتے (۱۳۳) اور جبکہ اُسکے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیکے جب تک ہمکو اُسکے مثل نہ دیا جاوے جیسا کہ اللہ کے رسولوں کو دیا گیا ہے، اللہ عزوجل جانتا ہو کہ کس جگہ رکے اپنی پیغمبری کو، نہ قریب ہو کہ پہونچگی اُن لوگوں کو جو گناہ کرتے ہیں

منصب کے نہیں ہے جیسے کہ کوئی بادشاہ کسی کو کوئی منصب دے دیتا ہے بلکہ نبوت ایک فطری امر ہے اور جسکی فطرت میں خدا نے ملکہ نبوت رکھا ہے وہی نبی ہوتا ہے اور اس بات کو ہم نہیں مانتے کہ سب انسان ایک سے ہوتے ہیں اور اُن میں سے جس کو خدا چاہتا ہے نبی اور پیغمبر کرتا ہے۔

یہ تحقیق کچھ ہماری پیلا کی ہوئی نہیں ہے بلکہ اسباب میں قدیم سے علما کی دو رائیں ہیں بعض علما کی یہ رائی ہے کہ سب انسان برابر ہیں اُن میں سے اللہ جسکو چاہتا ہے درجہ نبوت دیدیتا ہے۔ اور بعض علما کی یہ رائی ہے کہ نبی از روئے فطرت و مملکت کے نبی ہوتا ہے چنانچہ

وَالْعِلْمُ أَنَّ النَّاسَ اخْتَلَفُوا فِي هَذِهِ الْمَسْئَلَةِ فَقَالَ بَعْضُهُمُ النُّفُوسُ الْأَوَّلُ أَمْ مَسَاوِيَةٌ فِي تَجَامُّهِ الْمَاهِيَةِ فَحُصُولِ النَّبُوَّةِ وَالْمَسْأَلَةُ لِبَعْضِهَا دُونَ الْبَعْضِ تَشْرِيفٌ مِنَ اللَّهِ وَاحْسَانٌ وَتَفَضُّلٌ وَقَالَ الْآخَرُونَ

اسی آیت کی تفسیر میں امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں یہ دونوں قول نقل کئے ہیں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم یہی اس مقام پر اُن دونوں قولوں کو نقل کر دیں وہ لکھتے ہیں کہ یہ بات جانتی چاہیو کہ

صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ لِّمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿١٣٤﴾
 فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ
 يُرِدْ أَنْ يَضِلَّهُ يُضَيِّعْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ
 فِي السَّمَاءِ كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٣٥﴾
 وَهَٰذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
 يَذْكُرُونَ ﴿١٣٦﴾ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا
 كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٧﴾ وَيَوْمَ يُخْشَرُهُمْ جَمِيعًا لِمَعْشَرِ الْجِنِّ قَدِ

بل النفوس البشرية مختلفة بجواهرها وما هيأتها فبعضها خيرة ظاهرة من علايق الجسمانيات مشرقة بالانوار الهيئية مستعلية منورقة وبعضها خسيسة كدرة محبسة للجسمانيات فالنفس هالمة ولكن من القسم الاول لم تصلح لقبول الوحي والرسالة ثمران القسم الاول يقع الاختلاف فيه بالزيادة والنقصان والقوة والضعف الى ان تلب الانهائية لها فلا حرم كما هو اتب الرسل مختلفة فمنهم من حصلت له المعجزات القوية واتبه القليل ومنهم من حصلت له معجزة واحدة او اثنتان وحصل له شعب عظيم ومنهم من كان

اس سُلَيس لوگوں نے اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا ہے کہ نفوس اور ارواح تمام ماہیت میں سب برابر ہیں پس نبوت اور رسالت کا ایک کلمہ ملنا اور دوسرے کو یہ ملنا خدا کی طرف سے شرف دینا اور احسان کرنا اور بزرگی دینا ہو اور بعضوں نے کہا ہے کہ نہیں بلکہ نفوس شہری اپنے جوہر اور اپنی ماہیت میں مختلف ہیں بعضی اُن میں سے برگزیدہ اور علائق جسمانیات سے پاک اور اتوار الہیہ سے روشن اور بلند درجہ پر منور ہوتے ہیں۔ اور بعضی انہیں سے خسیس اور گدے جسمانیات سے محبت کرتے والے ہوتے ہیں پس نفس جب تک کہ قسم اول سے نہ ہو وہ وحی اور رسالت کے قبول کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا۔ پہر قسم اول میں زیادتی اور کمی اور قوت اور ضعف کے اُن درجوں تک جن کی کچھ انتہا نہیں ہے اختلاف واقع ہوتا ہے اور اسی وجہ سے رسولوں کے درجے مختلف ہوتے ہیں

ذلت خدا کے نزدیک اور سخت عذاب بسبب اُس کے جو وہ مکر کرتے تھے ﴿۱۲۴﴾ پھر جسکو
خدا چاہتا ہے کہ اُسکو ہدایت کرے کہول دیتا ہے اُس کو دل کو اسلام کے لئے اور جسکو
چاہتا ہے کہ اُسکو گمراہ کرے اُس کے دل کو تنگ اور دق کر دیتا ہے گویا کہ وہ آسمانوں میں
چڑھ جاتا ہے اسی طرح اللہ برائی ڈالتا ہے اُن لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے ﴿۱۲۵﴾ اور
یہ ہے تیسرے پروردگار کا سیدھا راستہ بیشک ہم نے مفصل بیان کر دی ہیں نشانیاں
اُن لوگوں کے لئے جو نصیحت پکڑتے ہیں ﴿۱۲۶﴾ اُنکے لئے اُنکے پروردگار کے پاس
سلامتی کا گھر ہے اور وہ اُن کا دوست ہے بسبب اُسکے جو وہ کرتے تھے ﴿۱۲۷﴾ اور
جس دن (خدا) اُن سب کو اکٹھا کر لگا (کیگا) اے گروہ جنوں کے البتہ

الفرق غالب علیہ و متفہم من کان
المتشدید غالب علیہ (تفسیر کبیر)
اُنکے پر وہبت توڑے ہوتے ہیں اور بعض اُن میں سے وہ ہوتے ہیں جنکو ایک یا دو عجزے حاصل ہوتے ہیں
اور اُنکے پر وہبت سے ہو جاتے ہیں اور انہیں سے بعضوں پر نرمی غالب ہوتی ہے اور اُن میں سے بعضوں
پر تشدد غالب ہوتا ہے۔

گو اس تقریر میں ماہیت نفوس شری میں تفرق کرنا شاید غلطی ہو خصوصاً اُن لوگوں کی رائے میں جو تمام
نفوس حیوانی کی ماہیت کو مستحسانتے ہیں اور تفاوت مدارج کا اُسکی صورت نوعیہ پر قرار دیتے ہیں جس سے
وہ نفس متعلق ہے تاہم حاصل اس تقریر کا جو امام صاحب نے لکھی ہے یہی ہے کہ انبیاء میں از رو خلق
و پیدائش و فطرت کے ایک ایسی چیز ہوتی ہے جسکے سبب سے وہ نبی ہوتے ہیں اس لئے خدا نے فرمایا کہ
”اللہ اعلم حدیثیجعل رسالۃ“ غرض کہ اس مطلب کو امام صاحب نے کسی تقریر سے بیان کیا ہو اور
ہے کسی تقریر سے مطلب دونوں کا مستحق ہو جاتا ہے اگر فرق رہتا ہے تو اس قدر رہتا ہے کہ ہمارے نزدیک
جو ملکہ نبوت فطرت میں رکھا گیا ہے وہ اپنے وقت معین پر اسطرح پڑھ کر رہتا ہے جسطرح درخت میں سے پھول
پہل اپنے وقت میں اُسکے قوی ہو جاتے ہیں بعد پیدا ہوتے ہیں جو بعثت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور امام صاحب

اَسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْاُنْسِ وَقَالَ اُولٰٓئِهِمْ مِّنَ الْاِنْسِ رَبِّنَا اَسْمَعُ بَعْضًا
بِبَعْضٍ وَبَلَّغْنَا اَجَلَنَا الَّذِيْ اَجَلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوٰىكُمْ خٰلِدِيْنَ
فِيْهَا اَلَا مَشَآءُ اللّٰهِ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ﴿۱۳۸﴾ وَكَذٰلِكَ نُوَلِّيْ
بَعْضَ الظّٰلِمِيْنَ بَعْضًا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿۱۳۹﴾ يٰۤاَعْمٰشِرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ

کی تقریر کو مطابق باوصف فطرت کے موجود ہونیکے وہ فطرت رسالت دیئے جائیں گی محتاج رہتی ہے اسی سبب
ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ ہی فی لطف اُمہ اور امام صاحب یوں کہیں گے کہ بعض الانسان قابل للنبوۃ فی لطف اُمہ اما
ان یوتی اولاً۔

شاہ ولی اللہ صاحب ہی تفہیمات میں اسی رائے کے موید معلوم ہوتے ہیں انہوں نے صاف لکھ دیا کہ یہ
رائے کہ نبوت محض خدا کا فضل ہے قرون اولیٰ کی نہیں ہے چنانچہ شاہ صاحب کا قول یہ ہے کہ نبوت

حقیقۃ النبوۃ ان یرید اللہ لعبادۃ اصلاحاً فیتدلی
الیہم لوجود یشبہ الوجود العرضی قائم برجل ترکی القطر
تا مر الاخرات تنبہ منہ اللطیفۃ الانسانیۃ لا یتقال
علیہ اهل السنۃ الی ان نبوة محض فضل من اللہ تعالیٰ
من غیر خصوصیت من العبد وان تثبت لہم خصوصۃ
فی استدلالہم لا نأقول ہذا قول نشاء بعد القرون
المشہود لہا بالتخیل فان مدلول الکتاب والسنۃ
وما اجمع علیہ السلف ہوان الخصوصیتۃ الی ترجع
الی کثرۃ المال وصباحۃ الوجه وغیر ذلک من الصفات
التي یفتخر بہا العامة لا دخل لہا فی النبوۃ وکان الکفا
یقولون اما کان اللہ یجد رجلاً لرسالة سوی یتیم
او طالب لولا انزل القرآن علی رجل من القرینین عظیم
فکشف اللہ تعالیٰ الشیۃ واشبع فی الرد واما الصفات
الباطنیۃ الی یتکلم فیہا فلا شبہۃ ان النبیاء اتم الخلق
فیہا واقوا اھم اخلاقاً وایزکاھم نفساً من الذل
کی یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اصلاح
کا ارادہ کرے اور ان کی طرف ایک خاص توجہ اور عنایت
بایل کرے زندگی کے لغوی معنی میں دول کا کون
میں لگانا بسبب وجود کے جو قائم ہو ایک انسان
کامل اور پاک طینت عمدہ خصلت میں جس کا
لطیفہ انسانی بیدار اور خبر دار ہو
یہ شبہ نہ کیا جاوے کہ سب علماء اسلامیہ کا یہ
قول ہے کہ نبوت محض خدا کا فضل ہے بندہ کی
خصوصیت کو اس میں کچھ دخل نہیں ہے اور اس
کی ثابت ہوتی ہو اس لئے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ قول است

تم نے بہت تابعدار کر لئے انسان میں سے کہیں گے اُنکے دوست انسانوں میں سے اور ہماری پروردگار ہم میں سے ایک نے دوسرے سے فائدہ اٹھایا یعنی اُنکو خدا نہیں مانا بلکہ فائدہ اٹھانے کیلئے اُنکی پرستش کی اور ہم پہنچ گئے اپنی میعاد کو جو تو نے ہماری لئے مقرر کی تھی (خدا) کہیگا کہ آگ تمہارے ٹھہرنے کی جگہ ہے ہمیشہ اُسی میں رہو گے (کیونکہ وہ شرک فی العبادت کرتے تھے اور اعتقاد و اوصاف باری میں مشرک تھے) مگر جو یا ہوا البتہ شیک تیرا پروردگار حکمت والا ہے جانتو والا (۱۲۸) اور اس طرح ہم غالب کر دیتے ہیں بعض ظالموں کو بعض پسندیدہ اسکے جو وہ کہتے تھے (۱۲۹) اے گروہ جن وانس کے

لا یستحق ان یتکلم بہ لبعثہ عن سائر الانبیاء ماسا
الا تری ان ہرقل کیف قال وکن لک الانبیاء تبعث
فی نسب قومہا وبالجملۃ قل لرسالتہ دکنان رکن
قابلیۃ عن الرسول وکن تدل وقد یدور المرسل
الانبیاء
پچھے بعد انقضای قرون مشہود لہا بالآخر کے پیدا
ہوا ہے کہ کتاب الہدایہ اور حدیث اور اجماع سلف
سے یہ ثابت ہے کہ خصوصیت کثرۃ مال اور جو
چہرہ کو (اور ایسی ہی اور صفات جنکو عام لوگ موجب فخر جانتے ہیں) نبوت میں کچھ دخل نہیں ہے کفار یہ
کہا کرتے تھے کہ خدا کو اس ابوطالب کے پیغمبر کے سوا کوئی آدمی رسالت کے لئے نہ ملا کیوں نہ اُتار گیا یہ قرآن
اُن دونوں شہروں کے کسی بڑے آدمی پر خدا تعالیٰ نے اس شبہ کو کھول دیا اور صاف طرح سے اُنکے قول کو
رد کر دیا اور صفات باطنیہ جن میں ہم کلام کرتے ہیں وہ بلاشبہ انبیاء میں بہت زیادہ تھیں انبیاء سب خوبون کے
پوری طرح سے جامع تھے اُنکے اخلاق بہت اچھے تھے وہ نہایت پاک ذات تھے جو اسکا منکر ہے وہ کسی
طرح اس لائق نہیں ہے کہ اُس سے کلام کیا جاوے کہ وہ انبیاء کے خصائل اور خوبون سے بالکل دور ہے
کیا نہیں معلوم ہے کہ ہرقل نے کھا تھا کہ انبیاء ایسے ہی ہوتے ہیں اپنی قوم کے عمدہ خاندان میں سے بھیجے جاتے
ہیں حال کلام یہ ہو کہ رسالت کو دکن ہل یک کن استعداد اور قابلیت نبی کا اور دوسرے رکن توجہ اور عنایت اور تدبیر الہی کا
(۱۳۰) (یا معشر الجن والانس) اس آیت میں خدا تعالیٰ نے دو گروہوں کو یعنی جن وانس کو مخاطب کیا ہے اور ہر پر فرمایا
ہو کہ کیا تمہارے پاس تم میں سے کوئی تمہاری جنس میں سے رسول نہیں آئے۔ اس پر مفسرین نے نجات کی ہو کہ آیا جن کی گروہ
میں سے اُنکے لہجہ کی پیغمبر رسول ہوئے تھے یا نہیں صحیح اک کا قول یہ کہ حسب طرح ان لوگوں میں انسان پیغمبر مبعوث

الْمَيَاتِكُمْ رَسُولٌ مِنْكُمْ

ہو ہی ہیں اسطرح جنوں میں جو جن اُنکے لئے پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں اور اکثر علما کا قول ہے کہ پیغمبر صرف انسان ہی ہوئے ہیں جنوں میں کوئی پیغمبر نہیں ہوا جنوں کے لئے بھی وہی انسان پیغمبر پیغمبر ہوتا ہے۔
اس بیان سے ظاہر ہے کہ تمام علما و اسلام نے جنوں کی جداگانہ ایسی ہی مخلوق قرار دی ہے جیسے کہ انسان کی مگر قرآن مجید سے جنوں کی ایسی مخلوق ہونیکا ثبوت نہیں ہے۔

جن اور جب قدر الفاظ اس مادہ سے بنے ہیں اُن سب کے معنی اپوشیدہ مستور عن الاعین چھپے ہوئے غیر مرئی کے ہیں بیشتر کین عرب تمام اُن واقعات کو جنکے وقوع کے اسباب اُنکو معلوم نہ ہوتے تھے اور اکثر بیماریوں کو جبکا سبب وہ نہ جانتے تھے تو غیر معلوم یا غیر مرئی کو شرکا اثر خیال کرتے تھے اور اُنکو لفظ جن سے تعبیر کرتے تھے اب بھی تمام جاہل آدمی بیماریا پر اسیدب یعنی جن بہوت کا اثر خیال کرتے ہیں۔

حضرت موسیٰ کی کتاب پیدائش یعنی توریت میں جہاں تمام عالم کے پیدا ہونیکا ذکر ہے جنوں کی مخلوقات کے پیدا ہونیکا ذکر نہیں ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کو ابتداء ہی زمانہ میں ایسی مخلوق کا کچھ خیال نہ تھا مگر مجوسیوں اور بت پرستوں میں تھا۔ جبکہ اُنہوں نے غیر مرئی کو شرکا واقعات غیر معلوم سبب اور امراض غیر معلوم العلہ کا فاعل سمجھا تھا تو یہ بات لازم تھی کہ وہ اُنکے لئے کوئی صورت اور کسی قسم کا جسم تصور کریں اور اُن کو ذی عقل اور فاعل بالارادہ بھی سمجھیں اور اُن کو انسانوں سے بہت زیادہ قوی اور قوی ہیکل نسبتاً بڑا خیال کریں اور اُن سے ڈرتے رہیں اور اُنکی رضا مندی و خوشنودی کیلئے اُنکی سبتش کریں تاکہ اُنکی خفگی کے بد نتیجوں سے محفوظ رہیں اور اُنکی مہربانی سے فائدہ اٹھادیں۔

غالباً اس خیال کی ابتدا مجوسیوں سے ہوئی جو ابتداء ہی سے اہرمین و زردان کے قائل تھے اُنھی سے یہودیوں میں اور عرب کے بت پرستوں میں پھیلی بیشتر کین عرب میں یہاں تک اسکا یقین ہو گیا تھا کہ وہ یقین کرتے تھے کہ ہر ایک جنگل میں جن رہتے ہیں اور جب وہ سفر میں جاتے تھے یا شکار کے لئے کسی جنگل میں اترتے تھے تو اُس جنگل یا میدان کے جنوں کے سردار سے پناہ مانگتے تھے تمام عرب میں یہ خیال پھیلا ہوا تھا اور مسلمانوں میں بھی لفظ ارث کے چلا آتا تھا اسلئے تمام مفسرین نے جہاں قرآن مجید میں لفظ جن یا جان یا کے مثل آیا اُسکے معنی ویسے ہی بہوت کے سمجھے اور اُسی کے مناسب تفسیرین لکھ دیں مگر اس بات پر غور نہیں کیا کہ قرآن مجید سے

کیا نہیں آئے تمہارے پاس رسول تمہیں سحر

کبھی ایسی صورت و شمایل مخلوق کے ہونیکا وجود پایا جاتا ہے یا نہیں۔

ہمارے پاس اس بات سے انکار کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ سوائے موجودات مرنی اور محسوس کے کوئی اور ایسی مخلوق موجود نہ ہو جو مرنے نہ ہو مگر کلام اس میں یہ کہ جس طرح جنوں کی مخلوق کو مسلمانوں نے تسلیم کیا ہے ایسی مخلوق کا وجود قرآن مجید سے ثابت نہیں۔

علماء اسلام جن کی تعریف میں بیان کرتے ہیں کہ جسمِ ناری حساس متحرک بالارادۃ متشکل باشکال
 مختلفۃ اسی بنا پر عام مسلمان خیال کرتے ہیں کہ وہ ایک ہوائی لنگ کے شعلہ سے پیدا ہوئے ہیں اُن میں مرد
 اور عورت دونوں ہیں وہ لڑکے اور لڑکیاں جتنے جناتے ہیں طرح طرح کی شکلوں میں بن جاتے
 ہیں انسانوں کے سروں پر آتے ہیں انکو تکلیف پہنچاتے ہیں اُن کو اڈھالے جاتے ہیں
 اُن کو مار ڈالتے ہیں انسانوں پر عاشق ہو جاتے ہیں انکو تازہ تازہ میوے لاکر دیتے ہیں اور دکھائی
 نہیں دیتے مگر جب چاہیں اور جس شکل میں چاہیں اپنے تئیں دکھلا دیتے ہیں یعنی
 اپنے جسم میں دفعتاً ایسا مادہ پیدا کر لیتے ہیں کہ دکھائی دینے لگتا ہے۔ آدمی کی صورت بکر، بڑگوں
 کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں عامل انکو آدمی بنا کر اپنے گھر لے کا سائیس کر لیتے ہیں۔ مگر اس میں سوا ایک
 بات بھی قرآن مجید سے ثابت نہیں۔

مشکس عرب جو جنوں کا یقین رکھتے تھے وہ انکو جنگلوں اور پہاڑوں میں انسانوں کو مخفی رہتا ہوا جانتے تھے اور شراب اور زبردستی کی پیکل خیال کرتے تھے اور اس قسم کے انسانوں پر یہی جن کا اطلاق کرتے تھے، مگر ان مجیدی میں بھی کس استغاثہ کا جن کا اطلاق شیطان مغوی لانا انسان پر ہوا ہے اور کس وحشی اور شراب انسانوں پر اور کس بطور الزام و خطابیات کے اُسی وجود خیالی پر جس کا مشکس یقین کرتے تھے۔ مگر خطابیات کے طور پر بیان کرنے سے فی الواقع ویسی مخلوق کے ہونیکا ثبوت نہیں ہوتا۔

اس آیت میں جسکی تفسیر ہم کھر رہے ہیں اور سورۃ سبا کی آیت میں خدا تعالیٰ نے مشرکین کو انھیں کو خیال و یوم بخشہم جمیعاً اثر نقول کے مطابق خطابیات کے طور پر جنہوں کی پرستش کا الزام دیا ہے اس للہم ۱۰۰۰ اھولاء ایاکم کا نوایعین قالوا سبحانک انت ولینا من دونہم آیت سے پہلی آیتوں میں خدا تعالیٰ نے انسانوں کا جو اس کی ہدایت سے سیدھی راہ بل کانوا یعبدن الجن اکثرھم باتر ہیں اور جو سیدھی راہ سے گمراہ ہوتے ہیں ذکر کیا ہے جہاں فرمایا ہے۔ بہ مومنون (سبا ۳۹ و ۴۰)

يَقْضُونَ عَلَيْكُمْ أَيْتِي

فمن یرد اللہ ان یمہدیہ لیشرح صدرہ للاسلام ومن یردان یصلہ یجعل صدرہ ضیقاً حرجاً کا
یصعد فی السماء پھر اُسی دونوں گروہوں کو قیامت کے دن اکٹھا کرنا کہا ہے ان لفظوں سے کہ ”یوم
نخسرہم جسیعاً“ ہم کی ضمیر اُسی دونوں گروہوں کی طرف راجع ہے اور جنوں کی پرستش کا کچھ ذکر
نہیں ہے دفعتاً فرمایا ”یا معشر الجن قد استکثرتعنہم الائن“ یہ صاف قرینہ اس بات کا ہے کہ یہ
مجموعہ خطابیات کے طور پر مشرکین کے الزام دینے کو ان کے خیالی معبودوں کو خطاب کر کے فرمایا ہے کہ تم نے
اپنے بہت سے پیرو کر لیے ہیں۔ اس خطاب کا جواب جنوں کی طرف سے کچھ نہیں دیا بلکہ مشرکین جو عقیدہ جنوں
کی پرستش کی نسبت رکھتے تھے اُنکو بیان کیا ہے کہ ہم تو ایک دوسرے سے نفع اوٹھانے کی غرض سے
اُنکی پرستش کرتے تھے اور شریک ذات باری نہیں جانتے تھے۔ اُس پر خدا نے فیصلہ کیا کہ ”الناشواکم
یعنی تمہاری جگہ آگ ہے۔ اور یہ ایک نہایت موثر اور فصیح و بلیغ طرز تقریر ہے اس بات کے سمجھانے کو کہ خدا
کے سوا دوسرے کی پرستش کو کہ اللہ اعتقاد کر کے نہو شرک اور باعث دخول نارہو کیونکہ وہ ہی شرک فی العبادت
اور شرک فی الصفات میں داخل ہے پس اس طرح سے جنوں کو مخاطب کرنے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ فی الواقع
جنوں کی ایسی ہی مخلوق ہے جیسے کہ مشرکین عرب یقین کرتے تھے یا جس طرح کہ مسلمان عالموں نے لکھا ہے
سورہ سبا کی آیت میں دوسرے طرز تجاہل عارفانہ اختیار کیا ہے کیونکہ یہ بات معلوم تھی کہ مشرکین جنوں کی
پرستش کرتے تھے باوجود اس علم کے کہ فرشتوں سے جو مشرکین کے نزدیک بھی جنوں سے برتر تھے تو جیسا
کہ کیا مشرکین تمہاری پرستش کرتے تھے ملائکہ جواب دیں گے کہ نہیں جنوں کی پرستش کرتے تھے جن کو ملائکہ
سے مشرکین بھی کم درجہ کا سمجھتے تھے اور اس طرز بیان سے جنوں کی پرستش کی زیادہ تحقیر نکلتی ہے مگر کسی
جنوں کی ایسی مخلوق ہونے کا جیسا کہ بیان کیا گیا ہے ثبوت نہیں ہوتا۔

سورہ انعام میں ایک جگہ خدا نے فرمایا ہے کہ مشرکین نے جنوں کو خدا کا شریک بنایا ہے حالانکہ ان کو وجعلوا للہ شریکاً الجز و خلقهم وعزوا لابیہن وبنات بعین علم سبأ وتعالی عما یصفون (العام - ۱۰۰) یعنی مشرکین کو خدا نے پیدا کیا ہے ہم کی ضمیر جنکی طرف ہمیر فی اسلئے تھیک نہیں ہے کہ مشرکین جنوں کو غیہ خلق نہیں سمجھتے تھے اور اس صورت میں وخلقهم کے لفظ سے کچھ معتد بہ فائدہ نہیں ہوتا اور مشرکین کی طیف ضمیر پیر نے سے اس بات کے انتباہ کا فائدہ ہے کہ خالق ہی مستحق عبادت ہے نہ کوئی مخلوق۔

بیان کرتے تھے تمھارے سامنے میری نشانیاں

اس آیت میں صرف مشرکین کے اعتقاد کا ذکر ہے مگر اس سے نہ جنوں کی فی الواقع ایسی مخلوق ہونیکا ثبوت ہے جیسے کہ مشرکین اعتقاد کرتے تھے اور نہ خدا کے بیٹے اور بیٹیوں کے ہونیکا ثبوت ہے۔

سورہ اعراف میں خدا تعالیٰ نے ابلیس کا قول نقل کیا ہے کہ اُس نے آدم کو سجدہ نہ کرنے میں یہ کہا کہ میں اُس
 وقال انا خير منه خلقتني من نار
 وخلقته من طين (اعراف - ۱۱)

اور سورہ الرحمن میں فرمایا ہے کہ پیداکر لیا انسان کو مٹی سے
 خلق الانسان من صلصال كالفخار
 وخلق الجن من ماء من نادر الرحمن (۱۲)

ولقد خلقنا الانسان من صلصال
 من سماء مسموه والجن خلقنا من
 قبل من نحر السموه (حجر - ۷۶ - ۷۷)

ادقلنا للملائكة السجود والادم فسجد
 الا ابليس كان من الجن ففسق عن
 امر ربه (كهف - ۳۸)

ان آیتوں کے بیان کرنے سے ہمارا مطلب یہ ہے کہ ابلیس کی خلقت بھی نار سے بیان ہوئی ہے اور سورہ کف میں ابلیس پر جن کا اطلاق ہوا ہے اور سورہ الرحمن اور سورہ حجر میں انسان کے پیدا کر نیکی سے جو جان کے آگ سے پیدا کرنے کا ذکر ہے اُس سے وہی ابلیس مراد ہے معنوی ملا انسان اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ وہ کوئی وجود خارج از انسان نہیں ہے اور اسلئے ان آیتوں سے جنوں کی کسی ایسی مخلوق پر جس کا یقین مشرکین کرتے تھے استدلال نہیں ہو سکتا انسان کے تو ایں سے اُس قوت کا جس پشیدان کا اطلاق ہوا ہے آگ سے یا حرارت سے پیدا ہونا ایسا ٹھیک اور بالکل بیچ ہے کہ اُس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا باقی جو امور ان آیتوں سے متعلق ہیں ان پر بحث اس مقام پر کرینگے جہاں انکی تفسیر لکھیں گے۔

حضرت سلیمان کے قصہ میں جن دشیا طین کا جو حضرت سلیمان کے ہاں بہت سے کاموں پر معین تھے قرآن مجید میں ذکر آیا ہے سورہ سبا میں خدا نے فرمایا ہے کہ جنوں میں سے وہ تھا جو حضرت
 ومن الجن من يعمل بين يدينا باذن ربنا (سبا - ۱۱)

سلیمان کے سامنے اپنے رب (یعنی آقا) کے حکم سے کام لیتا

وَيَذُرْكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا

اور جگہ فرمایا ہے کہ جب حضرت سلیمان مر گئے (جنکی لاش کو لکڑی کے سہارے سے کٹا کر دیا تھا) تو کیسے
فلما خرت بينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين (سبا۔ ۱۳)

عذاب میں نہ ٹھہرے رہتے۔

ان آیتوں میں جو کچھ بیاں ہوا ہے یہ حضرت سلیمان کے وقت کا اور بیت المقدس کی تعمیر ہونیکا
ایک تاریخی واقعہ ہے اور تاریخ پر رجوع کرنے سے بخوبی معلوم ہو سکتا ہے کہ حضرت سلیمان کی سرکاری عمارت
کا اور جنگجوئیں سے لکڑی کاٹنے کا پتھر تراشنے کا جہاز چلانیکا کون کام کیا کرتے تھے۔ جو وہ ہون انہی
پر جن اور شیاطین کا اطلاق ہوا ہے۔

کتاب اول سلاطین باب پنجم سے پایا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان نے حیرام صور کے بادشاہ
سے عید ونی قوم کے آدمی جنگل میں سے لکڑی کاٹنے کو مانگے تھے مقام لبنان سے لکڑی کاٹی جاتی تھی
اور سلیمان کے لوگ اور حیرام بادشاہ صور کے بھیجے ہوئے لوگ اور جبلیہ یعنی پہاڑی لوگ لکڑیاں
کاٹتے تھے اور پتھر تراشتے تھے۔

کتاب دوم تاریخ الایام سے پایا جاتا ہے کہ صور کے بادشاہ نے ایک کاریگر صور کے رہنے والے کو حضرت
سلیمان کے ہاں کام کرنے کو بھیجا تھا جو اپنے آقا کی اجازت سے کام کرنے آیا تھا اسی طرف قرآن مجید
میں اشارہ ہے کہ "ومن الجن من يعمل بين يديہ باذن ربہ"

اسی کتاب سے پایا جاتا ہے کہ سوائے بنی اسرائیل کے جو لوگ فلسطین میں غیر قوم کے پھاڑوں و جنگلوں
میں رہتے تھے ان میں سے حضرت سلیمان نے ستر ہزار آدمیوں کو مالی برادری میں ہمارا کو درخت کاٹنے اور
پھاڑوں میں پتھر تراشنے پر متعین کیا تھا یہ سب بیگاریں پکڑے گئے ہونگے جنہوں نے حضرت سلیمان
کا نام معلوم کر کے ضرور کہا ہوگا کہ "لو كانوا يعملون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين۔"

حضرت سلیمان کے قصہ کو مولوی چراغ علی صاحب نے جو عربی اور عبری زبان سے بخوبی واقف

اور تم کو ڈراتے تھے تمہارے اُس دن کے ملنے سے

ہیں ایک رسالہ میں نہایت عمدگی سے لکھا ہے جسکو ہم حضرت سلیمانؑ کے قصہ میں بہ تفصیل لکھیں گے اس مقام پر صرف اس قدر بتانا مقصود تھا کہ ان آیتوں میں جو جن کا لفظ آیا ہے اُس سے وہ بھڑاسی و جنگلی آدمی مراد ہیں جو حضرت سلیمانؑ کے ہاں بیت المقدس بنانیکا کام کرتے تھے اور جن پر بسبب حبشی اور جنگلی ہونے کے جو انسانوں سے جنگلون اور پہاڑوں میں چھپے رہتے ہیں اور نیز بسبب قوی اور طاقتور اور محنتی ہونیکے جنگنا اطلاق ہوا ہے پس اس سے وہ جن مراد نہیں ہیں جنکو مشرکین نے اپنے خیال میں ایک مخلوق معہ اُن اوصاف کے جو انکے ساتھ منسوب کئے ہیں مانا ہے اور جن پر سلمان بھی یقین کرتے ہیں۔

عبری زبان میں شد اور شیم بمعنی دیو اور جن کے آیا ہے اور نیز اُو کو وُن اور شریر آدمیوں پر اسکا اطلاق ہوا اور عربی زبان میں بھی وحشی اور قوی آدمیوں پر جنگنا لفظ بولا گیا ہے۔ ومن امثال العرب اجن الله جبالہ ای الجبال التي يسكنها ای کثر الله فیہا الجن ای او حشہا شرح امثال میدانی مابغہ ذبیانی شاعر جاہلی کہتا ہے۔

سہکین من صداء الحديد نغم	تحت السنور جنة البقار
--------------------------	-----------------------

یعنی اُنکے بدن میں بدبو ہو گئی ہو ہے کے ننگ سے گویا کہ وہ زرہ کے نیچے بقار کے جن ہیں۔
زمیر ابن سلمی جاہلی شاعر کہتا ہے۔

اذا فرغوا طاروا الى مستغيتهم	طوال الرماح لاصعاف ولا عرل
------------------------------	----------------------------

یعنی جب وہ لوگ جوش میں آتے ہیں تو دوڑ کر جاتے ہیں اپنی پناہ مانگنے والے کے پاس۔ لبتی نیزے لیکر وہ کمزور ہیں اور نہ بے ہتیار۔

بخیل علیہا جنة عبقریة	جديرون يوما ان ينالوا فيستعلاوا
-----------------------	---------------------------------

گوڑوں پر کہا اُن گوڑوں پر جن عبقری ہے۔ لایق ہیں لڑائی کے دن کہ اپنا مقصد پاویں اور غالب ہوں

جن اذا فرغوا انس اذا امنوا	ممن دون بهائيل اذا جهدوا
----------------------------	--------------------------

جن ہیں جبکہ جوش میں آتے ہیں اور انس ہیں جبکہ امن میں ہوتے ہیں۔ ورا زقد ہیں خندہ روئی

قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنْفُسِنَا وَغَرَّبْنَاهُمْ لِحَيَاتِهِمْ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا
عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿۱۳۰﴾

جبکہ وہ کوشش کرتے ہیں۔

سورہ نمل میں ہے کہ جب حضرت سلیمان نے بلقیس کا تخت منگنا چاہا تو جنوں میں سے ایک عفریت

قال عفریت من الجن انا آتیک

نے لکھا کہ میں اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں آپ

بہ قبل ان تقوم من مقامک

کے پاس لا دیتا ہوں اس آیت میں جو اور جن میں ہیں انکو ہم اس

(نمل-۳۹)

مقام پر نہیں چھوڑتے صرف اتنی بات بتلاتے ہیں کہ قاسوس میں

لکھا ہے کہ عفریت کہتے ہیں رجل کامل ضابط قوی۔ یعنی موٹے مسندے مضبوط آدمی کو اور جن کا اطلاق

جیسے کہ ہم نے ابھی بیان کیا صحرائی اور بھاری آدمیوں پر جو حضرت سلیمان کے ہاں حمالی کا اور اور قسم

کا کام کرتے تھے ہوا ہے پس آیت کے معنی نہایت صاف ہیں کہ ایک قوی مضبوط پہاڑی آدمی نے

کہا کہ میں ابھی اُس تخت کو جو حضرت سلیمان کے توشہ خانہ میں موجود تھا نہ ملک سبائیں اٹھا لاتا ہوں۔

سورہ جن میں تین جگہ لفظ جن آیا ہے اور اُسی مضمون کی ایک آیت سورہ احقاف میں ہو عرب

قل ادعی الی انہ استمع لقول الجن

کے مشرکین کی عادت تھی کہ چھپ چھپ کر آنحضرت صلعم کی

(سورہ جن-۱)

باتیں سنا کرتے تھے ہمیں لینے اور غمخیزی کر لیکو اُنھی لوگوں میں سے

وانا اظن ان لن نقول الا نس و

جبکہ وہ چھپ کر باتیں سنتے تھے چند آدمیوں نے آنحضرت صلعم کو

الجن علی اللہ کذب سورہ جن

قرآن پڑھتے سنا اُنکے دل پر اثر ہوا اور انہوں نے اُس کو سچ اور نبی

وانہ کان راجال من الانس

من السد جانا انہی کا ذکر ان آیتوں میں ہے اور جو کہ لا معلوم

(سورہ جن-۱۶)

شخص تھے اور چھپ کر سنتے تھے اُنکی نسبت لفظ جن استعمال ہوا

وافصح فانا الیک لقول الجن یستمعون

اس بات کا ثبوت کہ وہ جن بمعنی تعارف نہ تھے بلکہ انسان تھے خود اُسی سورہ میں موجود ہے جہاں اُن کو

(قرآن سورہ احقاف-۲۸)

عقائد کا ذکر ہوا ہے۔ کیونکہ اُن میں سے بعض نے کہا کہ خدا تعالیٰ نے نہ کوئی جو رو کی ہے اور نہ اُسکے کوئی

بیٹا ہے ہمارے پیشواؤں نے خدا پر تمت لگائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن الد یعنی خدا کا بیٹا سمجھا

وہ کہیں گے ہم اپنے پر آپ گواہی دیتے ہیں اور فریب دیا اُن کو دنیا کی زندگی نے اور
گواہی دی اُنہوں نے اپنے پر آپ کہ وہ کافر تھے (۱۳۰)

عیسائیوں کا عقیدہ ہے پس جن لوگوں نے اس عقیدہ کے غلط ہونیکا اقرار کیا بیشک وہ عیسائی تھے۔
اور بعضوں نے کہا کہ انسانوں میں ایسے لوگ بھی تھے جو جناتوں سے پناہ چاہتے تھے یہ طریقہ
عرب کے بت پرست کافروں کا تھا اور جن لوگوں نے اس عقیدہ کو قرآن منکر غلط سمجھا بلاشبہ وہ لوگ
عرب کے بت پرست کافر تھے۔

اور بعضوں نے کہا کہ ہم سمجھتے تھے کہ خدا کسی پیغمبر کو نہیں بھیجے گا یہ عقیدہ یہودیوں کا تھا وہ بھی بت پرست
کہ جو شریعت موسیٰ کو دیکھی ہے وہ ابدی ہے اب کوئی پیغمبر صاحب شریعت مبعوث نہیں ہونیکا جن لوگوں
نے قرآن منکر اس عقیدہ کو غلط جانا اور اس بات پر یقین کیا کہ قرآن خدا کا کلام ہے اور پیغمبر پر نازل ہوا ہے
اور ایک پیغمبر آخر الزمان صاحب شریعت مبعوث ہوا ہے وہ لوگ بلاشبہ یہودی تھے۔

اور بعضوں نے کہا کہ ہم جو بیٹہ بیٹھ کر آسمانوں میں سے غیب کی باتیں سنتے تھے اب سننے والوں
پر شہاب ثاقب مارے جاتے ہیں اس کلام سے ثابت ہوتا ہے کہ اس بات کے کہنے والے مجوسی آتش
پرست تھے اُس فرقہ کے پیشوا نجوم پر یقین رکھتے تھے اور ستاروں کے مقامات سے غیب کی خبریں
دیتے تھے اور ہر ایک کیلئے بھلائی بُرائی بتلاتے تھے پس جن لوگوں نے قرآن مجید منکر اس عقیدہ کو
غلط سمجھا اور اس پر ایمان لائے کہ نجومی جھوٹے ہیں اور غیب کی بات کوئی نہیں جان سکتا اور خدا کو نہ کوئی
ہر اسکتا ہے اور نہ اُسکو جیت سکتا ہے نہ اُس سے بہاگ سکتا ہے بلاشبہ وہ لوگ مجوسی تھے
یعنی آتش پرست۔

حسن کا قول ہے کہ "ان فیہم یہود اور نصاریٰ و مجوسا و مشرکین" (تفسیر کبیر) یعنی
قرآن سننے والوں میں یہودی اور عیسائی اور آتش پرست اور مشرکین تھے اور اس قول سے صاف پایا جاتا ہے
کہ وہ مننے والے انسان تھے نہ جن پر معنی متعارف اور یہ کہ کنا کہ جنوں میں ہی یہودی اور عیسائی اور
آتش پرست اور مشرکین ہوتے ہیں ایک ایسی بات ہے کہ جسکو کوئی ذی عقل تو نہیں کہہ سکتا۔
علاوہ ان آیتوں کے چودہ آیتیں قرآن مجید میں اور ہیں جن میں جن والنس کا لفظ ساتھ ساتھ آیا ہے

ذٰلِكَ اَنْ لَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقَرْمٰی بِظُلْمٍ وَّاهْلٰهَا غٰفِلُوْنَ ﴿۱۳۶﴾
وَلِكُلِّ دَرَجَتٍ مِّنْهَا عَمَلُوْا وَّمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۳۷﴾
رَبُّكَ الْغَفِيْرُ ذُو الرَّحْمَةِ اِنْ يَّشَآءْ يُدْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْۢ بَعْدِكُمْ مَا يَشَآءُ كَمَا اَنْشَاَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةٍ قَوْمٍ اٰخَرِيْنَ ﴿۱۳۸﴾
اِنَّ مَا تُوْعَدُوْنَ لَآتٍ وَّمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿۱۳۹﴾ قُلْ يَقُوْمُ عَمَلُوْا
عَلٰى مَّكَانَتِكُمْ اِنِّىْۤ اَعْمَلُ فَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ﴿۱۴۰﴾ مَنْ
تَكُوْنُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ اِنَّهٗ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُوْنَ ﴿۱۴۱﴾

۱- یا معشر الجن والانس الم یاتکم راسل منکم (سورۃ الانعام - ۱۳۰)

۲- قل لان اجتمعت الجن والانس علی ان یاتوا بعثل هذا القرآن لایاتون بمثل (سورۃ اسراء: ۹)

۳- وکننک جعلنا کل نبی عدو لشیاطین و الانس والجن (سورۃ الانعام - ۱۱۲)

۴- قال ادخلوا فی امر قد خلعت من ھلکم من الجن والانس فی الناس (اعراف: ۳)

۵- ولقد ذرانا لھم کثیرا من الجن والانس (اعراف: ۱۷۸)

۶- وحشر لسلیمان جنودا من الجن والانس والطیر فھم یوترعون (نمل: ۱۷)

۷- وحق علیھم القول فی امر قد خلعت من قبلھم من الجن والانس انھم کانوا اخرین (فصلت: ۲۴)

۸- وقال الذین کفروا ربنا انا الذین اصللنا من الجن والانس (فصلت: ۲۹)

مگر اس میں کچھ شبہ نہیں ہو کہ ان سب آیتوں میں جن کا اطلاق وحشی بدوی جنگل و پہاڑ کے رہن والوں پر ہوا ہے ان دونوں لفظوں کے ساتھ لانے سے ہر قسم اور ہر وجہ کے آدمیوں کا حصہ مقصود ہے خدا اور اس کے احکام پر ایمان لانے اور اعمال بد کی سزا پانے کیونکہ شہری و دیہاتی وحشی اور انسی تربیت یافتہ و ماتریت یافتہ مذہب و نامذہب سولہ و ادبار برین سب کو سب اس پر مکلف ہیں۔

ایک ہمارے دوست نے ہم سے کہا کہ جب تم نے سورۃ الانعام کی ایک سو اٹھائیسویں آیت میں جہاں لفظ ”یا معشر الجن“ ہے لفظ جن ہو وہی منی متعارف

یہ اس لئے تاکہ تیرا پروردگار شہرون کو اُنکے رہنے والوں کی زیادتیوں کو سبب ایسی حالت میں ہلاک کر نیوالا نہ ہو کہ اُس کے لوگ غافل ہوں (۱۳۱) اور ہر ایک کیلئے درجے ہیں اُس چچو اُنھوں نے کیا ہے اور تیرا پروردگار بیخبر نہیں ہے اُس سے جو وہ کرتے ہیں (۱۳۲) اور تیرا پروردگار بے پرواہ ہے رحمت والا اگر چاہے تم کو دو کر دے اور تمہارے بعد جس کو چاہے جانشین کرے جس طرح کہ تم کو پیدا کیا دوسری قوم کی نسل سے (۱۳۳) بیشک جس کا وعدہ تم کو کیا جاتا ہے ضرور آئیگا اور تم عاجز کرینا لو نہیں ہو (۱۳۴) کہدے امی میری قوم عمل کرو اپنی جگہ پر بیشک میں بھی عمل کر نیوالا ہوں یہ تم جلد جان لو گے (۱۳۵) کون شخص ہو کہ ہوگی اُس کے لئے آخر کار بھلائی آخرت کے گھر کی بیشک نہیں فلاح پانے کے ظالم (۱۳۶)

۹۔ اولئك الذين حج عليهم النحول في اموت
خلت من قبلهم من الجن والانس انهم كانوا
احسنين (احقاف - ۱۷)
۱۰۔ يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان
تنفذوا من اقطار السموات والارض
(الرحمن - ۳۳)
۱۱۔ فيومئذ لا يسال عن ذنوبهم ولا جان (الرحمن - ۳۹)
۱۲۔ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس
قبلهم ولا جان (الرحمن - ۵۶ و ۵۷)
۱۳۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون
(ذاariat - ۵۶)

مراد لے ہیں گو بطور خطا بیات کے اُسکو قرار دیا
ہے تو یہی لفظ اُسی سورۃ کی ایک سو تیسویں
آیت میں اور سورہ الرحمن کی تیسویں آیت میں
آیہ اور اُن دونوں مقاموں میں وحشی آویلو
کے معنی لئے ہیں اس تفرقہ کا کیا سبب
ہے۔
ہم نے کہا کہ یہ تفرقہ ہم نے نہیں کیا بلکہ خود
خدا نے کیا ہے کیونکہ سورہ انعام کی پہلی
آیت میں صرف یا معشر الجن کہا ہے اور اُس

کے بعد کی اور سورہ الرحمن کی آیت میں یا معشر الجن والانس کہا ہے پس جو تفرقہ خود
خدا نے اپنے کلام میں کیا ہے وہی تفرقہ ہم نے اُس کی مراد میں بتایا ہے۔

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا
لِلَّهِ بَرِئْتُمْ إِلَيْهِ وَهَذَا لِلشُّرَكَائِ فَكَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى
اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَيْهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿١٣٤﴾
وَكَذَلِكَ نَرْبِّي لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَائِهِمْ
لَا يَرْضَوْنَهُمْ وَلِيْلِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ
فَذَرُهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿١٣٥﴾ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا
يُطْعَمُونَ إِلَّا مَن نَّشَاءُ بَرِئْتُمْ إِلَيْهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهُمْ
وَأَنْعَامٌ أَلْبَدُكُمْ وَزَاسَمِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَفْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا
كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿١٣٦﴾ وَقَالُوا إِنَّمَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ
لِّذِكْرِنَا وَمَحَرَّمٌ مِّمَّا أَزْنَأْجِنَا وَإِن يَكُن مِّمَّنَّةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ
سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿١٣٧﴾ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا
أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى
اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا أَوْ مَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٣٨﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ
مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلَهُ

اور انھوں نے اللہ کیلئے مقرر کیا ہے کھیتی اور مویشی میں سے حصہ پھر کہتے ہیں موافق آفر
گمان کے کہ یہ اللہ کیلئے ہے اور یہ ہمارے مقرر کئے ہوئے شریکان خدا کیلئے پھر جو
کچھ کہ انکے مقرر کئے ہوئے شریکوں کیلئے ہے وہ تو اللہ تک نہیں پہنچتا اور جو کچھ اللہ
کیلئے ہے تو وہ ان کے مقرر کئے ہوئے شریکوں تک پہنچتا ہے کیا برا ہے جو انہوں نے
فیصلہ کیا ہے (۱۳۷) اور اسی طرح انکے مقرر کئے ہوئے شریکوں نے اچھا دکھلایا ہو بہت
سے مشرکوں کو اپنی اولاد کے مار ڈالنے کو تاکہ وہ ان کو مار ڈالیں اور تاکہ مشتبہ ہو جاویں
ان پر ان کا دین اور اگر چاہتا اللہ تو وہ اسکو نہ کرتے پھر چھوڑ دے انکو اور اسکو جو کچھ کہ وہ
بھتان بندی کرتے ہیں (۱۳۸) اور انہوں نے کہا کہ یہ مویشی اور کھیتی اچھوتی ہے اس کو
کوئی نہ کھاوے پھر اس کے حسب کو ہم موافق اپنے گمان کے چاہیں (یعنی کہانیکے لائق سمجھیں)
اور مویشی ہے کہ انکی پیٹیں حرام لگی ہیں (یعنی انہیں سوار ہونا حرام ٹھہرایا) اور مویشی ہے کہ اس پر
(بروقت بیچ) خدا کا نام نہیں لیتے بھتان بندی کر کے خدا پر قریب ہے کہ خدا ان کو نرا دیگا۔
بسبب اس کے جو بھتان بندی کرتے تھے (۱۳۹) اور انہوں نے کہا کہ جو کچھ اس مویشی کو پیٹ
میں ہے وہ خالص ہمارے مردوں کیلئے ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے اولاد کو ملے
ہو تو ہم سب اس میں شریک ہیں بدلا دیگا انکو اللہ انکی باتوں پر بیشک وہ حکمت والا ہے جانے
والا (۱۴۰) بیشک ٹوٹے میں پڑے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو بیوقوفی سے بغیر علم
کے مار ڈالا اور حرام کر لیا اسکو جو رزق دیا تھا انکو اللہ نے بھتان بندی کر کے خدا پر بیشک
وہ گمراہ ہوئے اور ہدایت پائے ہوئے نہ تھے (۱۴۱) وہ وہ ہے جس نے پیدا کیا باغوں کو
ٹانڈ پر پھیلے ہوئے اور بغیر ٹانڈ کے کڑی ہوئی اور کھجور کے درخت کو اور کھیتی کو طرح طرح کے ہیں اس
کے پھل

وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا
 أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ^(١٣٦)
 وَمِنَ الْأَنْعَامِ مَمْلُوءَةٌ وَفَرُّشًا كُلُوا مِن مَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا
 خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ^(١٣٧) ثَمَنِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ
 الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ لِلَّذِكْرَيْنِ حَرَمٌ أَمْرٌ
 الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ نَبِيُّهُ يَعْلَمُ إِنْ
 كُنْتُمْ صَادِقِينَ ^(١٣٨) وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ
 لِلَّذِكْرَيْنِ حَرَمٌ أَمَّا الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ
 أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّيَكُمُ اللَّهُ بِذَٰلِكَ فَلَمَّا قَضَىٰ
 عَلَيْهِ كَيْدَ الْيُضَلِّ النَّاسِ يَغْيِرُ عَلَيْهِمُ إِلَهُ اللَّهِ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
 الظَّالِمِينَ ^(١٣٩) قُلْ لَا أَجِدُ فِي مِثْقَلِ أُوْحَىٰ إِلَيَّ مِثْقَالَ عِلْفَةٍ
 إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِثْقَلُهُ أَوْ دُمًّا مُّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنزِيرٍ فَإِنَّهُ
 رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ أَهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمِنَ اضْطَرِّ غَيْرِ بَاغٍ
 وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ^(١٤٠)

اور زمینوں کو اور انار کو کہ ایک سے بھی ہیں اور ایک سے بھی نہیں کھاؤ اسکے پھل کو جب پھلے
 اور دوا سکنا حتیٰ اسکے کاٹی کے دن اور اس طرف مت کرو بیشک خدا دوست نہیں رکھتا اسرا
 کر نیوالون کو (۱۳۶) اور پیکار کیا) مولشی میں سے بوجھ اور ٹھانیکو اور فرش بنانیکو کھاؤ اس سے
 جو زرق دیا ہے اللہ نے تمکو اپروسی نہ کرو شیطان کے قدموں کی بیشک وہ تمہارے کو
 کھلا ہو دشمن (۱۳۷) آٹھ چوڑی بوجھ اور فرش والی لٹھی کو ادو بھیر میں سے دو بکری میں سے لکھ لیا دونوں
 نروں کو حرام کیا ہی یادوںوں ماواؤ نکو یا اسکو جسکو دونوں ماواؤ نکو پیٹ اندر لیا ہو جبکہ ابتدا
 دینیں سو اگر تم سچے ہو (۱۳۸) اور اوٹ سے دو اور بیل سے دو لکھ لیا کہ کیا دونوں نروں کو حرام کیا ہی
 یادوںوں ماواؤں کو یا اسکو جسکو دونوں ماواؤں کے پیٹ نے اندر لے لیا ہے کیا تم گواہ
 تھے جب خدا نے تمکو اسکا حکم دیا تھا پھر کون زیادہ ظالم ہے اس سے جس نے اللہ پر چھوٹا
 بہتان باندھا تاکہ گمراہ کرے یا تمہیوں کو بغیر علم کے بیشک اللہ ہدایت نہیں کرتا ظالم لوگوں (۱۳۹)
 کہدے ای پیغمبر میں نہیں پاتا اسیں جو مجھ پر وحی لکھ گئی ہے کہ حرام کیا گیا ہے کسی کھانیا کو
 پر جو اسکو کھاوے مگر یہ کہ وہ مرا ہو یا رگوں میں ہی رہا ہو انہوں ہو یا سور کا گوشت ہو یا
 بیشک وہ ناپاک ہے یا فسق ہو کہ اس پر خدا کے سوا اور کسی کا نام پکارا گیا ہو پھر جو کوئی
 (فالقون کے مارے) مضطر ہو بغیر نافرمانیہ دار ہونے یا حد سے گزرنیوالیکے (اور ایسی حالت
 میں بقدر حاجت اس میں سے کھا لیا تو بیشک تیرا پروردگار بخشتے والا مہربان (۱۴۰)

۴ آٹھ چوڑے اس طرح پر جو ہے۔ ۱۔ بیٹر نرو مادہ۔ ۲۔ لکھ پیٹ کے بچے نرو مادہ۔ ۳۔ بکری نرو مادہ۔ ۴۔ اس کے
 پیٹ کے بچے نرو مادہ۔ ۵۔ اوٹ نرو مادہ۔ ۶۔ اس کے پیٹ کے بچے نرو مادہ۔ ۷۔ بیل نرو مادہ۔ ۸۔ اس کے
 پیٹ کے بچے نرو مادہ۔

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ
حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُنَّ إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُنَّ أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا
اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَعْضِهِمْ وَإِنَّا لَاصِدِّقُونَ ١٣٤ فَإِن
كَذَّبُوكَ فَقُلْ سُبْحَٰنُ رَبِّيَ ذُو الرُّحَىٰ وَآسِعَةُ الْبَاسِ لَهُ عِزُّ الْقَوْمِ
الْمُجْرِمِينَ ١٣٥ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا
وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ
حَتَّىٰ ذَاقُوا بَاسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُمْ مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَا
إِلَّا الظَّنُّ وَإِن أَنتُمْ إِلَّا كَخِرَٰصُونَ ١٣٦ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ
شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ١٣٧ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمْ الَّذِينَ
يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِن شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُ
مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ١٣٨ قُلْ تَعَالَوْا لِمَا حَرَّمَ
رَبُّكُمْ عَلَيْهِمْ آلَ تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ

اور اُن لوگوں پر جو یہودی ہیں ہم نے حرام کیا ہر ناخون دار جانور کو اور گائے اور بٹیریں
 سہم نے اُن پر حرام کی اُنکی چربی مگر وہ جسکو اُنکی بیٹھین یا پسلیاں اوٹھائے ہوئی ہوں
 یا وہ جو لپٹ رہا ہو ساتھ ہڈی کے۔ اُنکو ہم نے یہ بدلادیا ہے بسبب اُنکی نافرمانی کے اور
 بیشک ہم سچے ہیں (۱۴۷) پھر اگر وہ تجھکو جھٹلاویں تو کہہ کہ تمہارا پروردگار بہت وسیع
 رحمت والا ہے اور نہیں بٹھایا جاتا اُسکا عذاب گنہگار لوگوں سے (۱۴۸) اب کہیں گے وہ
 لوگ جو مشرک ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم مشرک نہ کرتے اور نہ تمہارے باپ اور تمہم کوئی چیز
 حرام تھی اے اسدِ طرح جھٹلایا ہے اُن لوگوں نے جو اُن سے پہلے تھے یہاں تک کہ
 اُنہوں نے چکھا مگر ہمارے عذاب کا کچھ نہ آیا ہے تمہارے پاس کوئی دلیل تو اُسکو
 ہمارے لئے لاؤ، تم پیروی نہیں کرتے مگر گمان کی اور تم نہیں ہو مگر اُنکل بچو کہنے والے (۱۴۹)
 کہدے کہ پھر اللہ ہی کے لئے ہے دلیل مضبوط پھر اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت
 کرتا (۱۵۰) کہدے لاؤ اپنے گواہوں کو جو گواہی دیتے ہیں کہ بیشک خدا نے حرام کیا
 ہے اسکو پھر اگر وہ گواہی بھی دین تو تو اُنکے ساتھ گواہی مت دے اور نہ پیروی کر اُن
 لوگوں کی خواہشوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری نشانیوں کو اور اُن لوگوں کی جو ایمان
 نہیں لائے آخرت پر اور وہ (اصنام کو) اپنے پروردگار کے برابر کرتے ہیں (۱۵۱)
 اچھ کہ آؤ میں ٹپرہ دوں جو حرام کیا ہے تمہارے پروردگار نے تم پر کہ اُس کے
 ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اور
 اپنی اولاد کو مست مار ڈالو

مِّنْ أَمْلَاقٍ تَخُنُّ نَزْرُقُكُمْ وَأَيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْقَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ
 مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ
 ذَٰلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٢﴾ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ
 إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ وَالْعَهْدُ
 بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا وَلَا تُولَوْا
 كَأَن ذَاقَرْتُمْ بِوَعْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ
 تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٣﴾ وَإِنَّ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا
 السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ
 تَتَّقُونَ ﴿١٥٤﴾ ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي فِي أَحْسَنَ
 وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ
 يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٥﴾ وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مَبْرُكًا فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا
 لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٥٦﴾ أَلَمْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْعَرَبِيَّةِ
 مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَفِيلِينَ ﴿١٥٧﴾ أَوْ تَقُولُوا
 لَوْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَى مِثْلِ هَٰذَا لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ

مفلسی کے ڈر سے ہم کو بھی رزق دیتے ہیں اور انکو بھی اور بے حیائی کے پاس مت جاؤ جو کہلے ہوئے بے حیائیوں میں سے ہو اور جو پوشیدہ میں سے ہو اور نہ مارڈالو کسی جان کو کہ اُسکا مارنا اللہ نے حرام کیا ہے مگر انصاف پر سید ہیں کہ انکا تم کو حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھو (۱۵۲) اور نہ جاؤ یتیم کے مال کے پاس مگر اسطرح کہ وہ نیکی سے ہو جب تک کہ وہ پونچھے اپنے رشتہ کو اور پورا کرو پیمانہ کو اور ترارو کو انصاف سے ہم تکلیف نہیں دیتے کسی جان کو مگر بقدر اُس کی طاقت کے اور جب تم کچھ کہو تو انصاف کرو اور اگرچہ تمہارا قرابتدار ہی ہو اور اللہ کے عہد کو پورا کرو بھیہیں کہ انکا تم کو حکم دیا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو (۱۵۳) اور یہ ہے میرا رستہ سیدھا پھر اسکی پیروی کرو اور مت پیروی کرو (اور تمہارے رستوں کی بھڑوہ تم کو متفرق کر دینگے اُس کے رستہ سے یہ ہے جس کا تم کو حکم دیا ہو تاکہ تم پر ہر گزاری کرو (۱۵۴) پھر ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اس شخص پر (حکمون کو) پورا کرنے کو جو نیک کام کرتا ہے اور ہر چیز کی تفصیل بیان کرنے کو اور ہدایت اور ہدایتی تاکہ وہ لوگ اپنے پروردگار سے پنے پر ایمان لائیں (۱۵۵) اور بھیہ کتاب ہے ہم نے اُسکو اتارا ہے برکت والی پھر اُس کی پیروی کرو اور پر ہر گزاری کرو تاکہ تم رحم کئے جاؤ (۱۵۶) ایسا نہ ہو کہ تم کہو کہ اُس کے سوا کوئی بات نہیں ہے کہ ہم سے پہلے دو گروہوں پر کتاب اتاری گئی ہے اور بیشک ہم اُنکے پڑھنے سے غافل تھے (۱۵۷) یا تم کہو کہ ہم پر کتاب اتاری جاتی تو ہم اُن سے بھی زیادہ ہدایت پانیوالی ہوتی

فَقَدْ جَاءَكُمْ بُيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنِ ظَلَمَ
مِّنْكُمْ كَذَبَ بَيِّنَاتٍ اللّٰهُ وَصَدَقَ عَنْهَا سُبْحٰنَ الَّذِي يَصِفُ
عَنِ الْاَيْتَانِ سَوْءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوْا يَصْدِفُوْنَ ۝٥٨ هَلْ
يَنْظُرُوْنَ اِلَّا اَن تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَوْ يَأْتِيَكُ الْوَيْلُ الَّذِي يَعْصُرُ
اُتَاكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ اٰيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيْمَانُهَا
لَمْ تَكُنْ اٰمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِيْ اِيْمَانِهَا خَيْرًا
قُلِ اَنْتَظِرُوْا اِنَّا مُنْتَظِرُوْنَ ۝٥٩ اِنَّ الَّذِيْنَ فَرَّقُوْا دِيْنَهُمْ
وَكَانُوْا شِيْعًا لَّسْتُ مِنْهُمْ فِيْ شَيْءٍ اِنَّمَا اَمْرُهُمْ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ
يَنْبِئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ۝٦٠ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ
عَشْرٌ اَمْثَلِهَا وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الْاَمْثَلُهَا
وَهُمْ لَا يَظْلَمُوْنَ ۝٦١ قُلِ اِنِّيْ هَدٰىنِيْ رَبِّيْ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ
دِيْنًَا قِيَمًا مِّلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۝٦٢ قُلِ
اِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ
لَا شَرِيْكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ۝٦٣

پھر بیشک تمہارے پاس آئی ہے دلیل تمہارے پروردگار کے پاس سوا اور ہدایت اور رحمت پہر کون زیادہ ظالم ہو شخص سے جس نے جھٹلایا اللہ کی نشانیوں کو اور اُن سے پھر گئے ہم جلد نرا دینگے اُن لوگوں کو جو چارسی نشانیوں سے پھرے ہوئے ہیں بُرے عذاب کے بسبب اُسکے کہ پھرے ہوئے تھے (۱۵۸) کیا وہ منتظر ہیں مگر اسی کے کہ اُن کے پاس فرشتے آویں یا تیرا پروردگار آوے یا تیرے پروردگار کی بعضی نشانیاں آویں جس دن تیرے پروردگار کی بعضی نشانیاں آویں گی نفع نہ دیگا کسی شخص کو اُسکا ایمان جو اُس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا یا نہیں کمایا تھا اپنے ایمان میں جھلانی کو یکدے انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں (۱۵۹) بیشک جن لوگوں نے مختلف کر دیا اپنے دین یعنی دین ابراہیم کو اور ہو گئے گروہ گروہ تو نہیں ہے اُن میں سے کسی چیز میں۔ اسکے سوا کچھ نہیں کہ اُن کا فیصلہ خدا پر ہے پھر وہ انکو بتا دیگا اُس کو جو وہ کرتے تھے (۱۶۰) جو شخص نیکی کو لایا ہے تو اُس کے لئے ویسا ہی اُسکا دس گناہ ہو اور جو شخص بُرائی کو لایا ہو تو اُسکو بدلا نہیں دیا جاوے گا مگر اُسی کے برابر اور وہ ہمیں ظلم کئے جاوے گئے (۱۶۱) امدے کہ بیشک میرے پروردگار نے مجھکو ہدایت کی ہے سید ہے رستہ کی جو دین مضبوط ہے دین ابراہیم دلی خلوص سے یقین رکھنے والے کا اور وہ نہیں تھا شرک کرنے والوں میں سے (۱۶۲) امدے کہ بیشک میری نماز اور میری عبادتیں اور میری زندگی اور میری موت اللہ پروردگار عالموں کے لئے ہے اُسکا کوئی شریک نہیں ہے اور اسی کا مجھکو حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے بھلا مسلمان ہوں (۱۶۳)

قُلْ أَغَيَّرَ اللَّهُ أَبْغَى رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ
 كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمُ
 مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٤٣﴾ وَهُوَ الَّذِي
 جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ
 لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُم إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ
 لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٤٥﴾

کہدے کہ کیا دوسرے کو اللہ کے سوا پروردگار چاہوں اور وہ تو پروردگارِ حق ہے
 کا ہے اور نہیں کہتا کوئی شخص مگر اپنے پروردگار نہیں اٹھاتا کوئی اٹھائی والا دوسرے کا جو
 پھر تمہارے پروردگار کے پاس تم کو بھجوا جائے پھر تبادلیگا تم کو اُس چیز کو جس میں تم
 اختلاف کرتے تھے (۱۶۴) اور وہ وہ ہے جس نے تم کو کیا خلیفہ زمین کا اور بعضوں
 کو بعضوں سے درجہ میں بلند کیا تاکہ تم کو آزماوے اُس چیز میں جو تم کو دی ہے
 بے شک تیرے پروردگار جلد عذاب کرے یا لا ہے ویشیک البتہ وہ بخشنے والا ہر مہربان (۱۶۵)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْبَصْ كِتَابٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ
لِتُنْذِرَ بِهِ ذِكْرًا لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝۱ اَتَّبِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ
وَلَا تَتَّبِعُوا مَن دُوْنِهٖ اُولِيَاۡءَ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ۝۲ وَكَم مِّنْ
قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا فَمَجَاءَهَا سُنْبُلَاتٌ اَوْ سَنَابِلٌ اَوْ هُمْ قَائِلُوْنَ ۝۳ فَمَا كَانَ
دَعْوَاهُمْ اِذْ جَاءَهُمْ بِاسْتِنَاۡلَاۡنٍ اَلَّا اَنۡقَالُوْا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ۝۴
فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِيۡنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ ۝۵
فَلَنَقْصُصَنَّ عَلَيْهِمْ مَا كُنَّا غٰیْبِيْنَ ۝۶ وَالْوَزُوْءُ مَعِذُ
الْخَوْفِ مَنۡ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهُۥ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝۷

۷ (والوزن یومثل الحق) عام مسلمانوں کا عقیدہ ہو اور اُس پر بہت سی بنیادیں بھی بنی ہیں کہ قیامت کے دن بندوں کے اعمال تو لئے کیئے ایک ترازو ہوگی جس کا ایک پلڑا بہشت پر اور ایک پلڑا دوزخ پر ہوگا اور اتنی بڑی ہوگی کہ تمام آسمان زمین اور جو کچھ کہ اُن میں ہے سب ایک دفعہ ایک پلڑے میں ماسکینگے اور اُنکی لسان یعنی ڈنڈی پر کی چوٹی جبریل پکڑے ہوئے ہونگے اچھے اعمال خوبصورت اور بُرے اعمال بدصورت بنکر آویں گے اور تولے جاوین گے۔ یا نامہ اعمال جب کوئی دبدبی کے فرشتے لکھتے رہتے ہیں تولے جاوینگے۔ مگر خود علمائے محققین نے ان سب باتوں کو بے اصل اور غیر ثابت سمجھ کر اُن سے انکار کیا ہے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ مجاہد رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ میزان سے عدل اور انصاف مراد ہے اور اکثر متاخرین کی یہی رائے ہے اور کہتے ہیں کہ لفظ وزن کا استعمال ان معنوں میں بہت ہوتا ہے اور اس پر دلیل بھی

خدا کے نام سے جو بڑا رحم والا ہے بڑا مہربان

یہ کتاب ہے کہ اتار لی گئی ہے تجھ پر پھر نہ ہو دے تیرے دل میں اس سے کچھ تنگی تاکہ ڈراوی
(تو لوگوں کو) اس سے اور نصیحت واسطے ایمان والوں کے ① پیروی کرو اسکی جو آتا
گیا ہے تم پر تمہارے پروردگار سے اور مت پیروی کرو اس کے سوا اور دوستوں کی تجھڑی
سی نصیحت پکڑتے ہو ② اور بہت سی شہر ہیں کہ ہم نے انکو ہلاک کیا پھر ان پر جہار عذاب آیا
رات کو اور وہ سوتے تھے ③ پھر اور کچھ انکا کہنا تھا جب ان پر عذاب آیا بجز اس کہنے
کے کہ بیشک ہم ظالم تھے ④ پھر ضرور ہم پوچھینگے ان لوگوں سے جن کی یا سن غیر
بھیج گئے ہیں اور ضرور ہم پوچھینگے پیغمبروں سے ⑤ پھر ضرور ہم انکا قصہ انکو سنا
دینگے اور (جو کچھ کہہ کر تے تھے اُس وقت) ہم غیر حاضر نہ تھے ⑥ اور وزن ہونا اعمال
کا اُس دن حق ہو پھر جو کوئی کد اسکے بھاری نکلا اعمال نیک پھر وہی لوگ فلاح پائیں والے ہیں ⑦

پھر یہی معنی لینے ضرور ہیں۔ کیونکہ عدل لینے دینے میں صرف پیمانے یا میزان سے دنیا میں ظاہر ہوتا
ہے پھر وزن سے عدل کا کنا یہ کرنا کچھ بعید نہیں ہے۔ ایک آدمی جبکہ اسکی قدر و منزلت نہیں ہوتی تو
کہا جاتا ہے وہ کچھ وزن نہیں رکھتا خدا نے بھی فرمایا ہے، فلا تقیم لہم یوم القیمۃ و نرنا، اور
یہ بھی کہتے ہیں کہ فلاں شخص فلاں شخص کو خفیف کر دیا۔ اور کلام کی نسبت بھی کہتے ہیں کہ یہ کلام اسی
وزن کا ہے یعنی اسکی برابر ہے پس یہی معنی بیان لینے بھی لازم ہیں۔

غرض کہ علماء متقدمین ہی اس بات کے قائل ہیں کہ میزان اور وزن اعمال سے فی الحقیقت
میزان کا موجود ہونا اور فی الحقیقت اعمال کا وزن ہونا مراد نہیں ہے بلکہ صرف عدل کا استعارہ ہی اور
مراد یہ ہے کہ خدا عدل کرے اور اعمال نیک کی جزا اور بد کی سزا نہایت عدل و انصاف سے دے لے۔ اسی لئے ہم نے
اس امر کی نسبت زیادہ بحث نہیں کی۔

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ
بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ٨ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا
لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ٩ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ
صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ
لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ١٠ قَالَ مَا مَنَعَكَ آلَا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ
قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ١١ قَالَ
فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ
الصَّاغِرِينَ ١٢ قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١٣ قَالَ إِنَّكَ مِنَ
الْمُنْظَرِينَ ١٤ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ
ثُمَّ لَا يَتَنَبَّهُونَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ
وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا يَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ١٥ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا
مَذْءُومًا مَّدْحُورًا لِمَنِ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ
أَجْمَعِينَ ١٦ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ
حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ١٧

اور جو کوئی کہ اُسکے ہلکے نکلے (اعمال نیک) پھر وہی لوگ وہ ہیں جنہوں نے ٹوٹا دیا ہے
 آپ کو سبب اُسکے کہ ہماری نشانیں کے ساتھ ظلم کرتے تھے ۸ اور بیشک ہم
 تمکو قدرت دی زمین میں اور ہم نے تمہارے لئے اُس میں معیشتیں پیدا کیں بہت تھوڑی
 جو تم شکر کرتے ہو ۹ بیشک ہم نے تمکو پیدا کیا پھر ہم نے تمہاری صورت
 بنائی پھر ہم نے فرشتوں کو کھا کہ سجدہ کرو آدم (یعنی انسان) کو انہوں
 نے سجدہ کیا مگر شیطان نے وہ سجدہ کرنا والوں میں سے نہ تھا ۱۰ (خدا نے) کہا کس
 چیز نے تجھکو منع کیا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جبکہ میں نے تجھکو حکم دیا تھا۔ (شیطان نے)
 کھا کہ میں اُس سے بہتر ہوں تو نے مجھکو پکارا کیا ہے آگ سے اور اُسکو پیدا کیا ہوشی
 سے ۱۱ خدا نے کھا کہ نیچے اتر اُن میں سے (یعنی فرشتوں کے درجہ میں سے) پھر تجھکو
 نہیں چاہیے کہ تکبر کرے اُن میں (یعنی فرشتوں میں) پس نکل (یعنی فرشتوں میں سے)
 بیشک تو ذلیلوں میں سے ہو ۱۲ (شیطان نے) کہا کہ مجھے مہلت دے اُنکے اُٹھنے
 کے دن تک ۱۳ (خدا نے) کہا بیشک تو مہلت دیئے گیوں میں سے ہو ۱۴ (شیطان
 نے) کہا پھر اس سبب سے کہ تو نے مجھکو راہ کیا ہے اُنکے لئے تیرے سیدھے رستے کی
 راہ ماری کر نیو گھات میں بیٹھوں گا ۱۵ پھر اُنکے آگے سے اور اُنکے پیچھے سے اور اُنکے
 دائیں سے اور اُنکے بائیں سے اُن پر آن پڑو گا اور تو اُن میں سے بہتوں کو شکر کرنا
 نہ پاویگا ۱۶ (خدا نے) کہا نکل اُن میں سے (یعنی فرشتوں میں سے) ذلیل و مردود ہو کر جو
 کوئی اُن میں سے تیری پیروی کرے گا ضرور میں بہرہ و نفاذ کو تم میں سے سب سے ۱۷ آدم تو اوتاری
 جو روہ اُس حبت میں پہر کہا دو دونوں جہاں سے چاہو اور نہ پاس جاؤ اُس درخت کی پھر تم دونوں
 ہو گے ظالمون میں سے ۱۸

۴ شروع آیت میں خدا نے تمام انسانوں کو خطاب کیا ہے اُسکے بعد آدم کا جو نفاذ آیا ہے اس میں کوئی شخص میں راہ نہیں ہو سکتا بلکہ وہ
 راہ میں جو غلطی تھی یعنی انسان۔

فَوَسَّوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ
 سَوَاتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ
 تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ۝ ۱۹ ۝ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا
 لَمِنَ النَّاصِحِينَ ۝ ۲۰ ۝ فَدَلَّهُمَا بِغُرُوبٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا
 سَوَاتُهُمَا وَطَفِقَا مَخْصِفِينَ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا
 أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلَّ لَكُمَا أَنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ
 مُبِينٌ ۝ ۲۱ ۝ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِلْمَ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَ
 مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝ ۲۲ ۝ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ

(۱۹) (سواتہما) سورة کے معنی شرمگاہ کے بھی ہیں اور اعمال قبیحہ اور اخلاق قبیحہ کے بھی ہیں قاموس
 میں لکھا ہے السوءة الفرج والفاحشة والحلة القبيحة اور فاحشة کی نسبت یہ لکھا ہے کہ الفاحشة
 الزنا وایشتد قبیحة من الذنوب اس مقام پر سورة کے معنی شرمگاہ کے لئے ہیں اس سبب سے اگر کسی
 آیت میں بتوں سے اُسکے چھپانے کا ذکر آیا ہے۔

مگر ہم بیان کر چکے ہیں کہ یہ تمام قصہ آدم کا ایک استعارہ میں بیان ہوا ہے اور اُس سے مراد صرف
 بیان فطرت انسانی ہے اُس طرح پر کہ ہر ایک شخص کی سمجھ میں آ جاوے خواہ وہ عالم ہو یا جاہل اسی سبب
 سے یہاں یہی لفظ سورة کا استعمال ہوا ہے کیونکہ شرمگاہ کے کہنے کو ہر ایک شخص معیوب اور برا سمجھتا ہے
 اور شیطان کے یعنی قرابے سیمہ کی پیروی سے جو افعال بجا درہوتے ہیں اُسکی ہرانی کو ایک محسوس
 سے استعارہ بیان کیا ہے اور بتلایا ہے کہ انسان کس طرح اپنی غریبوں کے چھپانیکی کوشش کرتا ہے اور جتنا کہ
 کہ وہ چھپ گئیں مگر درحقیقت وہ چھپتی نہیں پس ان قصوں اور کامیونیوں کی طرف ملتفت نہ ہونا چاہیے جنکو

پھر سو سے میں ڈال دیا اُنکو شیطان نے تاکہ ظاہر کر دے اُن دونوں کو جو چھپا ہوا ہوں
دونوں سے اُنکی شرمگاہوں میں سوا رکھا کہ نہیں منع کیا تمکو تمہارے پروردگار نے اس
درخت سے مگر اس لئے کہ ہو جاؤ گے فرشتے یا ہو جاؤ گے ہمیشہ رہنے والے (۱۹) اور
اُن دونوں کے سامنے قسم کھائی کہ بیشک میں تم دونوں کے خیر خواہوں نہیں سے ہوں (۲۰)
پھر کھچاڑ دیا اُنکو فریب سے۔ پھر جبکہ اُن دونوں نے اُس درخت کو چکھا تو اُن دونوں کو
اُنکی شرمگاہیں ظاہر ہوئیں وہ دونوں اپنے تئیں جنت کے پتوں سے چھپانے لگے اور
اُنکے پروردگار نے اُن دونوں کو لٹکارا۔ کہ کیا میں نے تم دونوں کو منع نہ کیا تھا اس درخت
سے اور کیا تم دونوں کو نہ دیا تھا کہ بیشک شیطان تم دونوں کا کھلا ہوا دشمن ہے (۲۱)
ان دونوں نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے نطفہ کیا۔ اور اگر تو ہم کو نہ بخشے گا
اور ہم پر نہ رحم کرے گا تو بیشک ہم ٹوٹے میں ٹپڑیوالوں میں سے ہو جاویں گے (۲۲) (خدا نے) کہا
اور وراُس درجہ سے جسپر تھے تم میں کا ایک دوسرے کی لہر دشمن ہو اور تمہارے لئے

مفسرین نے اُنکے لغوی معنوں میں سے ایک خاص معنی لیکر اُس طرح طرح کے بے سند و بے سروا پک کلام دیئے ہیں۔ اس
مطلب کی تشریح قابل تسکین اُسوقت ہو جاتی ہے جب انسان اس آیت کو پڑھتا ہے کہ اے آدم کو بیڑیوں
تم پر میں نے ایک لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہ کو ڈھانکے گا اور تقویٰ کا لباس سب سے اچھا ہے۔ پس اس
آیت نے ثابت کر دیا کہ نہ وہاں سوۃ سے شرمگاہ مراد تھی اور نہ بیڑیوں کے ڈھانکنے سے اُسکا ڈھانکنا بلکہ صرف
افعال اور اخلاق ذمہ کو جو انسان کے لئے ایسے ہی جبرے ہیں جیسے اُسکی شرمگاہ کا لوگوں کے سامنے
کھل جانا اُس استعارے میں بیان فرمایا ہے اس سے بھی زیادہ تشریح اس مطلب کی ایک اور آیت سے ہوتی
ہے جو ان آیتوں کے بعد ہے۔ پہلے تو یہ فرمایا کہ تقویٰ کا لباس سب سے بہتر ہے پھر فرمایا کہ اے آدم کو بیڑیوں
ایسا نہ کہو کہ شیطان تمکو بھی بہکا کر تمہارے ماں باپ کی طرح لباس اوتروا کہ شرمگاہوں کو دکھلاو اے اس نصیحت
سے صاف ظاہر ہے کہ لباس سے مراد تقویٰ اور سوۃ سے مراد برائیاں ہیں نہ بیڑیاں ہی لباس نور کا یا
نور بان کا بنا ہوا اور نہ وہ مضغہ گوشت جسکے کھلنے سے لوگ مشابہتے ہیں۔

فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ الْحَيْنِ ﴿٢٣﴾ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ
 وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴿٢٤﴾ يَبْنِي آدَمُ قَدْ أَنْزَلْنَا
 عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ
 ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٥﴾ يَبْنِي آدَمُ لَا يَفْتِنُكُمْ
 الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا
 لِيُرِيَهُمَا سَوَاتِهِمَا إِنَّهُ يَرُكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ
 إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٦﴾ وَإِذَا
 فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا
 بِهَا قُلِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ اتَّقُوا اللَّهَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا
 تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ
 عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ
 تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمْ
 اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ
 مُّهْتَدُونَ ﴿٢٨﴾ لَبِئْسَ آدَمُ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا

زمین میں ٹھینا اور ایک زمانہ تک فائدہ اٹھانا ہے ﴿۲۳﴾ (خدا نے) کہا اُسی میں جیو گے اور اُسی میں مرو گے اور اُسی سے نکلو گے ﴿۲۴﴾ اے آدم کے بیٹے بے شک ہم نے تم پر اُنرا ہی ایک لباس کدوا لیا تھا جو تمہاری شرمگاہ کو اور زینت دیتا ہے اور لباس تقویٰ کا یہی سب سے اچھا ہے۔ یہ ہے اللہ کی نشانیوں میں سے شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں ﴿۲۵﴾ آدم کے بیٹوں خرابی میں ڈالو تم کو شیطان جس طرح نکالا تمہارا مان باپ کو جنت سے چھین لیا تھا اُن سے اُن کا لباس تاکہ دکھاؤ انکو اُنکی شرمگاہ بیشک دکھاتا ہے تم کو وہ اور اُسکا گردِ اسطرح پر کہ تم اُنکو نہیں دیکھتے بیشک ہم نے کیا ہے شیطانوں کو اُن لوگوں کا دوست جو ایمان نہیں لاتے ﴿۲۶﴾ اور جب وہ کرتے ہیں کوئی بُرا کام تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی بات پر پایا ہے اور اللہ نے اُنکا حکم کیا ہے کہ اے بیشک اللہ نہیں حکم کرتا بُرے کام کا کیا تم کہتے ہو اللہ پر وہ بات جسکو تم نہیں جانتے ﴿۲۷﴾ کہدو کہ میرے پروردگار نے حکم کیا ہے ٹھیک طور سے اور ٹھیک رکھو اپنے موہوں کو یعنی اپنی آپ کو یعنی اپنے دل اور اپنی جان کو نزدیک ہر ایک سجدہ کی جگہ کے اور پکارو اُسی کو یعنی خدا کو خالص کر کے اُسی کیلئے عبادت کو جس طرح تم کو سپد کیا پھر جاؤ گے ایک گروہ کو ہدایت کی اور ایک گروہ کو ٹھنڈی اُنیہ لڑا ہی بیشک اُنہوں نے پکڑا شیطانوں کو اپنا دوست اللہ کے سوا اور سمجھتے ہیں کہ بیشک وہ ہدایت پاے ہوے ہیں ﴿۲۸﴾ اے آدم کو بیٹو لو اپنا سنگار (یعنی اپنا لباس برخلاف مشرکوں کے کہ وہ ننگے ہو کر طواف کرتے تھے یا بھیجہ اپنی جوتیاں مت اتارو برخلاف یہود و نصاریٰ کہ وہ اپنے معبد میں جوتیاں اتار جاتے تھے) سجدہ کی جگہ کے اور کساؤ اور بیچو

وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿٢٩﴾ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ
 الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا
 فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ
 لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا
 وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ
 بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣١﴾ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ
 أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ
 يُبْنِي أَدَمُ أَمْيَا يُتَبِّكُمُ رَسُولٌ مِنْكُمْ يَقْصُونَ عَلَيْكُمْ أَيْتِي مَنْ
 اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٢﴾ وَالَّذِينَ
 كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ ﴿٣٣﴾ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ
 بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَهُمْ
 مُرْسَلَاتُ فَوْقَهُمْ قَالُوا آيَاتُ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
 قَالُوا اضْلُوعًا وَغَدَاوَةً وَاعْتَدُوا أَنْفُسَهُمْ

اور حد سے مت گذر و بیشک وہ (یعنی اللہ) دوست نہیں رکھتا حد سے گذر جانے والوں کو (۲۹) کمدے کہ کس نے حرام کیا ہے خدا کے پیدا کئے ہوئے سنگار کو جو اُس نے اپنے بندوں کے لئے پیدا کیا ہے اور کھانے میں سے پاک چیزوں کو کمدے کہ وہ اُن لوگوں کے لئے ہیں جو ایمان لائے ہیں دنیا کی زندگی میں خاص کر قیامت کے دن، اس طرح ہم بیان کرتے ہیں نشانیوں کو اُن لوگوں کیلئے جو جانتے ہیں (۳۰) کمدے کہ اسکے سوا کچھ نہیں ہے کہ حرام کیا ہے میرے پروردگار نے بیخیا کی کو اُس میں سو جو کھلی ہوئی ہو اور چھپی ہوئی ہو اور گناہ کو اور سرکشی کو ناحق اور یہ کہ شریک کرو اللہ کے ساتھ کسی چیز کو کہ نہیں اتاری ہے اسکے لئے کوئی دلیل اور یہ کہ موتم اللہ پر وہ جو نہیں جانتے (۳۱) ہر ایک گروہ کو لئے ایک مبعاد ہے پہر جب آتا ہے اُن کا وقت نہیں تاخیر کرتے ایک ساعت اور نہ سبقت کرتے ہیں (۳۲) اے آدم کے بیٹو جب تمہارے پاس غنیمتیں آئیں تم میں سے بیان کریں تم پر میری نشانیاں۔ پھر جس نے پیغمبر گاری اور نیکی کی تو اُن پر کچھ خوف نہیں ہے اور نہ وہ غلغلہ ہونگے اور جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری نشانیاں کو اور اُن سے سرکشی کی وہی لوگ ہیں اگ میں رہنے والے وہ ہمیشہ اُن میں نہیں گے (۳۳) پھر کون زیادہ ظالم ہے اُن لوگوں میں سے جنہوں نے بہتان باندھا اللہ پر چھوٹ یا جھٹلایا ہماری نشانیاں کو وہی لوگ ہیں کہ پہنچیں گے اُنکو اُن کا حصہ لکھے ہوئے میں سے۔ یہاں تک کہ جب آویں گے اُنکے پاس ہمارے بھیجے ہوئے اُنکی جان لینے کو کہیں گے کہاں ہیں وہ جبکو تم پکارتے تھے اللہ کے سوا۔

کہیں گے کہ وہ ہم سے کہوئے گئے اور گواہی دیگو اپنی پر آپ

اَنَّهُمْ كَاذِبُونَ ﴿۱۵﴾ قَالَ ادْخُلُوا فِيْ اُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ

﴿۱۵﴾ (قَالَ ادْخُلُوا) اس آیت میں اور اسکے بعد کی آیتوں میں بہت کچھ ذکر معاد کا ہے اور قرآن مجید میں جا بجا اسکا کچھ نہ کچھ ذکر آجاتا ہے مگر یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جب تک پورا سلسلہ اسکا بیان نہ ہو خیال میں نہیں آتا اور نہ سمجھا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں جو کچھ اہل کی نسبت بیان ہوا ہے اسکا کیا مقاصد ہیں مناسب ہے کہ ہم سبھی مقام میں اُس پر بقدر امکان بحث کریں مگر ان مطالب پر بحث کرنے سے پہلے اس بات کا بیان کرنا ضروری ہے کہ ان مسائل پر بحث کرنے کی نسبت اگلے عالموں نے کیا کہا ہے قاضی ابوالوید ابن رشد نے اپنے رسائل میں لکھا ہے کہ شرع کا مقصود علم حق اور عمل حق کی تعلیم ہے اور تعلیم کی دو قسمیں ہیں ایک کسی شے کا خیال کرنا اور دوسرے اُس پر یقین کرنا جسکو اہل علم تصور اور تصدیق سے تعبیر کرتے ہیں۔

تصور کے دو طریق ہیں یا تو خود اُسی شے کو تصور کرنا ہے یا اسکی مثال کو تصور کرنا ہے۔ اور تصدیق کو طریقہ جو انسانوں میں ہیں وہ ہیں برہانی یعنی دلائل قطعی کے سبب سے یقین کرنا۔ جب دلی غما لغتہ اور خصمانہ دلیوں کے ٹوٹ جانیکے بعد یقین لانا خطبی یعنی ایسی باتوں سے جسے انسان کے دل اور وجدان قلبی کو تسکین ہو جاوے اُس پر یقین لانا۔

اکثر آدمی ایسے ہیں جنکو دلائل خطبیہ یا جدلیہ سے تصدیق حاصل ہوتی ہے اور دلائل برہانیہ خاص چند آدمیوں کے سمجھنے کے لائق ہوتی ہیں۔ شرع کا مقصود سب سے اول عام لوگوں کو سمجھانا ہے اور خواص سے بھی غافل نہ ہونا۔ پس شرع نے تعلیم کیلئے مشرک طریقہ اختیار کیا ہے اور اسکے اقوال بیا طریقہ ہیں۔ اول یہ کہ جن امور کی نسبت وہ کہے گئے ہیں انکے تصور اور تصدیق دونوں پر یقین کرنا ضرور ہے۔ گو کہ انکی دلیلین خطبیہ ہوں یا جدلیہ اور جو نتیجے اُن سے نکالے گئے ہیں وہی نتیجے بعینہما مقصود ہیں بطور تمثیل کے نہیں کہے گئے ہیں۔ ابن رشد فرماتے ہیں کہ ایسے اقوال کی تاویل کرنی نہیں چاہیے اور جو شخص اُن سے انکار کرے یا انکی تاویل کرے وہ کافر ہے۔

دوم یہ کہ جو اقوال بطور مقدمات کے کہے گئے ہیں گو کہ انکی صرف شہرت ہی ہو اور گو کہ وہ مظلون ہی ہوں مگر ان پر یقین کرنا لازمی ٹھہرا ہو اور نتیجہ جو اُن سے نکالے ہوں وہ بطور مثال اُن نتیجوں کے ہوں جو مقصود ہیں۔ ابن رشد فرماتے ہیں کہ صرف اُن مثالی نتیجوں کی نسبت البتہ تاویل ہو سکتی ہے۔

کہ بیشک وہ کافر تھے ﴿۳۵﴾ خدا کی گواہی کہ داخل ہو ان گروہوں میں جو گزند گئی ہیں تم سے پہلے

سوم یہ کہ۔ جنتیہ ان اقوال سے نکالے گئے ہیں وہی بعینہا مقصود ہیں اور جو ان کے مقدمات بیان ہو وہیں وہ مشہور ہوں یا منطوقون مگر ان پر یقین کرنا لازمی نہ ٹھہرا ہو تو ان نتائج میں بھی تاویل نہیں ہو سکتی البتہ صرف ان مقدمات میں تاویل ہو سکتی ہے۔

چہارم یہ کہ۔ جو مقدمات اُس میں بیان ہوئے ہیں وہ صرف مشہور ہوں یا منطوقون اور ان پر یقین کرنا بھی لازمی نہ ٹھہرا ہو اور جو نتیجے اُس نے نکالے گئے ہیں وہ بطور مثال ان نتیجوں کے ہوں جو مقصود ہیں ان میں تاویل کرنا خاص لوگوں کا کام ہے اور عام لوگوں کا فرض یہ کہ وہ بلا تاویل کے انکو دلیسا ہی مانتے رہیں (انتہی مخلصاً)

ہم کو افسوس ہے کہ اس عالم مصنف نے ان چاروں قسموں میں سے کسی قسم کی مثال نہیں دی جس سے شبہ ہوتا ہے کہ یہ صرف فرضی اور عقلی تقسیم ہے اور کوئی مثال شرع میں اس کے مناسب موجود نہیں ہے علاوہ اسکے نہایت خامی اس بیان میں یہ ہے کہ قول شاعر میں خواہ وہ مآیت قرآن مجید کی ہو یا کوئی حدیث رسول کی اُس میں اس بات کا قرار دینے والا کون ہے کہ ان کے مقدمات ایسے ہیں جن پر یقین کرنا ضروری ہے یا ان کے برخلاف ہیں یا ان کے نتیجے وہی بعینہا مقصود بالذات ہیں یا وہ تمثیل میں نتائج مقصودہ بالذات کی اگر ان کے قرار دینے والے یہی ما و شما ہوں تو یہ تمام تقریر اور تقسیم فضول ہو جاتی ہے۔ اس لئے کہ مثلاً زید نے شاعر کے ایک قول کو جس قسم کا ٹھہرایا ہے لازم نہیں ہے کہ عمر وہی اسکو اُسی قسم کا ٹھہراؤ۔ اسکے بعد ابن رشد فرماتے ہیں کہ آدمی تین قسم کے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو مطلقاً تاویل کرنے کی لیاقت نہیں رکھتے وہ تو خطیبوں ہیں یعنی دل کو تسلی دینے والی باتوں پر یقین لانیوالے اور اسی قسم کے لوگ بہت کثرت سے ہیں۔ دوسرے جہلی ہیں جو بالطبع یا بطریق عادت مخالفانہ اور مخالفانہ دلیلوں کے ٹوٹ جانیکے بعد یقین لاتے ہیں تیسرے اہل تاویل حقہ یقین ہیں اور وہ برہانیوں صاحب علم و حکمت ہیں مگر برہانیوں جو تاویل کریں انکو اُن پہلی دو قسموں کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا نہیں چاہئے اور اگر برہانیوں ان لوگوں کے سامنے بیان کی جائیں جو ان کے اہل نہیں ہیں تو بیان کرنا بے فائدہ اور دونوں کو کفر تک پہنچا دیتی ہیں۔ کیونکہ تاویل کرنا یہ الیک مقصود ظاہری معنوں کو باطل کرنے اور تاہیل معنوں کو ثابت کرنا

مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ

ہوتا ہے پس جب عام آدمیوں کے نزدیک جو صرف ظاہری بات کو سمجھ سکتے ہیں ظاہری معنی باطل ہو گئے اور تاویلی معنی اُسکے نزدیک ثابت نہ ہوئے کیونکہ اُنکے سمجھنے کی اُسکو عقل نہ تھی پس اگر سید بات ایسے اقوال کی نسبت تھی جو اصول مشرع میں داخل ہیں تو کفر تک فوبت ہو چکے گئے۔ پس ابن رشد فرماتے ہیں کہ تاویلات کا عام لوگوں میں ظاہر کرنا یا عام لوگوں کی تعلیم کے لئے جو کتابیں ہیں اُن میں لکھنا نہیں چاہیئے اور اُنکو سمجھا دینا چاہیئے کہ یہ خدا کی باتیں ہیں خدا ہی ان باتوں کی حقیقت خوب جانتا ہے۔ لایعلم تاویلہ الا اللہ۔ (انتہی ملخصاً)

اُسکے بعد ابن رشد اسی قسم کی تاویلوں ہی کو عام لوگوں پر ظاہر کرنا ٹیکو منع نہیں فرماتے بلکہ ہر ایک چیز کی حقیقت کو جو عام لوگوں کے سوائے راہنہین فی العلم کی سمجھ سے باہر ہے ظاہر کرنا کو منع کرتے ہیں چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ اسی کی مانند جواب سوالات امور غامضہ کے ہیں جو ہر کس کے سمجھنے کے لائق نہیں ہیں جیسے کہ خدا نے فرمایا ہے وَلَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ان باتوں کو بھی غیہ اہل پر بیان کرنا بالاکافر ہے کیونکہ وہ لوگوں کو کفر کی طرف بلا تا ہے خصوصاً جبکہ تاویلات فاسدہ اصول شریعت میں ہونے لگیں جیسے کہ ہمارے یعنی ابن رشد کے زمانہ میں لوگوں کو یہ بجا رہی لگ گئی ہے (انتہی ملخصاً)

نتیجہ اس تقریر کا یہ ہے کہ کوئی بات بھی شریعت کی جو بیان حقیقت یا تاویلات کی قسم ت ہو سوائے راہنہین فی العلم کے کسی کے سامنے بیان نہ کی جاوے۔ جس قسم کے لوگوں کو ابن رشد نے راہنہین فی العلم میں قرار دیا ہے اس زمانہ میں تو ویسا شخص کوئی نہیں ہے بلکہ اگلے زمانہ میں بھی دو ایک کے سوا کوئی نہ تھا پس ضرور لازم آتا ہے کہ تمام مقدمہ باتیں شریعت کی بطور ایک محما و چہستان یا مثل راز فرمیشن کے غیر معلوم رہنی چاہئیں۔

اگر ہمارا مذہب اسلام ایسا ہے کہ اُسکے اصول لوگوں کو نہ سمجھا سکیں جو انکو سمجھنا چاہتے ہیں یا اُن لوگوں کی تشفی نہ کر سکیں جنکے دل میں شبہات پیدا ہوئے ہیں بلکہ اُن سب کو اس پر مجبور کریں کہ اس باتوں کو اس طرح مان لو تو ہم اپنے مذہب کی صداقت فی نفسہ اور بمقابلہ دیگر مذاہب غیر حق کے کیونکر ثابت کر سکتے ہیں ایک عیسائی

جن وانس سے اگ میں

کتنا ہے کہ تئلیث کا مسئلہ کہ تین تین ہی ہیں اور ایک ہی ہیں ایک الہی مسئلہ ہے اُس پر بے سمجھے یقین کرنا چاہئے پس اگر ہم مذہب اسلام کے بہت سے مسئلوں کی نسبت ایسا ہی کننا قرار دیں تو کیا وجہ ہے کہ انکی تکذیب اور انکی تصدیق کریں۔

ایک اور بات غور کے لائق ہے کہ جب کسی کے دل میں مذہب اسلام کے کسی مسئلہ کی نسبت شک پیدا ہوا خواہ وہ عالم ہو یا جاہل اور ہم انکی حقیقت یا تصریح یا تاویل بیان کر کے اُنکے دل کے شبہ کو توفیع نہ کریں اور بعض اُنکے کہیں کہ تم راہنہین فی العلم میں نہیں ہو بلا تفتیش اسکو تسلیم کرو اور اُسی پر یقین رکھو تو اُنکا ایمان ایسا رہیگا جسکا اثر خلق سے نیچے نہ اترے گی اُنکی زبان کیگی ہان اور دل کیگانیں علاوہ اُنکے یقین ایسی چیز نہیں کہ کسی کے کمرے سے آجاوے بلکہ یقین ایک امر اضطراری ہے کہ جب تک وہ شے جس نے یقین میں خلل ڈالا ہے نہ مٹ جاوے یقین آہی نہیں سکتا۔

اصل بات یہ ہے کہ دنیا میں عالم ہوں یا جاہل دو قسم کے لوگ ہیں ایک وہ جو دل سے تمام باتوں پر جو اسلام میں ہیں اور گو وہ کیسی ہی خلاف عقل اور خلاف سمجہ اور محال و ناممکن ہوں بلکہ خلاف واقع سب پر یقین رکھتے ہیں امت مسلم کے لوگوں کے لئے کسی قسم کی دلیل کی ضرورت نہیں۔ دوسرے وہ جنکو ان باتوں پر شبہ ہے یا انکا وقوع غیر ممکن سمجھتے ہیں یا اُنکے غلط ہونے پر صحیح یا غلط دلیلیں رکھتے ہیں بلا لحاظ اس بات کے کہ وہ بخیر راہنہین فی العلم میں یا نہیں اور عالم میں یا جاہل اُنکے سامنے ہر ایک چیز کی جو اسلام میں ہے اُنکی حقیقت اور ہر ایک امر قابل تاویل کی تاویل بیان کرنی فرض ہے اور جو اُنکے بیان کی قدرت رکھتا ہے اور بیان نہیں کرتا وہ کافر ہے اُسی دلیل سے جو دلیل سے کہ ابن رشد نے حقیقت بیان کرنی والوں اور تاویل کی تصریح کرنی والوں کو کافر بتایا ہے۔

ہم فرض کر لیں کہ اُن مشکلیں کو اس قدر لیاقت نہیں ہے کہ وہ اُن حقیقتوں اور تاویلوں کو سمجھیں مگر اتنی بات تو اپنے ثبات ہوگی کہ اُنکے لئے دلیلیں اور اُنکی صداقت کے ثبوت کے لئے وجہیں اور اُنکی حقیقت کے لئے بیانات ہیں مگر ہم انکو سمجھ نہیں سکتے ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ اُنکے سمجھانے کا جو فرض ہم پر تھا اُسکو تو بلا شبہ ہم ادا کر دینگے۔ بہت لوگوں نے پیغمبروں کی نصیحتوں کو نہیں سمجھا مگر پیغمبر

کَلَّمَآ دَخَلَتْ اُمَّةٌ لَعْنَتْ اَخْتَهَا

اس خیال کو وہ انکے سمجھنے کے لائق نہیں ہیں نصیحتوں کے سمجھانے سے باز نہیں رہے بلکہ ترجیح سے سمجھایا اور کوشش کی کہ انکو انکے سمجھنے کے لائق کریں۔

اس خوف سے کہ ان لوگوں کے نزدیک جب ظاہری معنی باطل ہو جائیگے اور اصل حقیقت یا تاویل کے سمجھنے کے لائق نہ ہونے کے سبب وہ اسکو نہ سمجھیں گے تو اصول شرع سے منکر نہ بن جائیں گے اور کفر تک قرب نہ پہنچا دیں گے بلکہ حقیقت اور صداقت کے بیان سے باز نہ بنائیں چاہیے اگر نہ الزام صحیح ہو (کہما نسب بعض اخلائی الی) تو قرآن مجید بھی بالین ہمہ خوبی اس الزام سے بری نہیں رہ سکتا۔ خود خدا تعالیٰ فرماتا ہے یہودی بہ کثیرا و یفضل بہ کثیرا۔

تاویلات فاسدہ بھی اگر ہوں تو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتیں اس لئے کہ جو چیز غلط ہے اسکی غلطی بہت دیر پائیں ہو سکتی دوسروں کو اسکی غلطی بیان کر دینا اور غلط کو صحیح کر دینا موقع ملتا ہے اور اگر وہ بیان ہی نہ کی جاوے تو سچ بات کے ظاہر ہونے کا موقع ہی نہیں ہوتا۔

ہاں یہ بات سچ ہے کہ بہت سے حقائق ایسے ہیں جن پر انسان کو یقین کرنے کیلئے دلیل ہے مگر انکی حقیقت جاننا انسان کی فطرت سے خارج ہے مگر ان قسم کے حقائق ہمارے استدلال میں کچھ نقص ڈالنے والے نہیں ہیں کیونکہ دلیل سے ثابت ہوتا ہے کہ انکا جاننا یا سمجھنا انسان کی فطرت سے خارج ہے اور یہی عدم علم انکی معرفت کے لئے کمال معرفت ہے۔

اصل یہ ہے کہ قدیم زمانہ میں جبکہ علمائے اقسام کی رائیں لکھی ہیں علم ایک نہایت محدود فرقہ میں تھا جو وہ مجر اپنے خاص لوگوں کے اوروں میں شائع کرتا ہی پسند نہیں کرتا تو تمام لوگ اعلیٰ و ادنیٰ علوم کو ادنیٰ و اعلیٰ مسائل سے ہی بے بہرہ تھے اور انکے دل شہات و تشکیکات سے پاک تھے اور یہی باعث ہوا کہ ان علمائے الہی راسے قائم کی تھی مگر وہ زمانہ گلیا علوم و حکمت اب اسقدر عام ہو گئی کہ ایک بہت بڑا حصہ دنیا کا ان سے واقف ہو گیا طفل دبستان ہی اپنے کتب میں اسطوار و افلاطون کی غلطیوں کا جہاں جہاں انہوں کی ہیں ذکر کرتا ہے ہزاروں آدمی ہر شہ و قصبہ میں ایسے موجود ہیں جو خود کچھ نہیں جانتے مگر بہت سے مسائل علوم و حکمت کو سن کر انکے کان آشنا ہو گئے ہیں اور اکثر الناس وہ ہیں جنکے دل شہات و تشکیکات سے مملو ہیں

جب جب داخل ہوگی کوئی گروہ لعنت کریگی اپنی بہن کو

اس زمانہ میں جو ذی علم ہیں انکا ایمان بھی حلق کے نیچے تک نہیں پہنچتا۔ یہ مومنہ سے کہتے ہیں کہ جو کچھ قرآن و حدیث میں آیا ہے اُس پر یقین کرنا چاہیے مگر دل میں شبہات ہرے پڑے ہیں۔ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ یقین کرنے سے نہیں ہوتا بلکہ ہونے سے ہوتا ہے پس اب یہ زمانہ ہے کہ جو کوئی بقدر اپنی طاقت کے اُن تمام حقائق اور تاویلات کو نہ کہو لے اور لومہ لایم سے نڈر ہو کر اگلے عہد کی اُن غلطیوں کو جو بقتضا اُس زمانہ کے نامکمل علوم اور نامکمل تحقیقات کے حقائق کی بیان حقیقت اور قرآن مجید کی تفسیر میں راہ ہدایت ہیں عام طور سے سب کے سامنے بیاں نہ کرے وہ اپنے فرض کے ادا کرنے سے قاصر ہے و عن بعض فقہاء یودی حق اللہ و حودہ و حلال دینہ و قومہ واللہ المستعان۔

المسئلۃ الاولیٰ۔ ما الروح اہو جو ہر عرض

اس امر کی تحقیق کو کہ روح کا وجود ہے یا نہیں یہ کہو اولاً اجسام موجود فی العلم نظر کرنی چاہیے پس جب ہم نظر غور کرتے ہیں تو ابتداءً نظر میں آنکو دو قسم کے پاتے ہیں۔

ایک بطور تھوڑے کے کہ وہ جہاں ہیں وہیں ہیں اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتے ممکن ہے کہ وہ بے انتہا بڑے ہو جاویں اگر کوئی ایسا سبب جو اُنکے بڑے ہونیکو روکنے والا نہ ہو۔ اُس قسم کے اجسام صرف نباتات چھوٹے چھوٹے مشابہ اجزاء سے بنے ہوئے ہیں اور اُنکے ہر ایک جزو میں وہی اوصاف ہیں جو اُنکے کل میں ہیں جیسے پتھر اور لوہا۔ اگر اُن میں سے کوئی ٹکڑا توڑ لیں تو اُس میں بھی وہی اوصاف ہونگے جو اُس کل میں ہیں۔ اور جبکہ وہ بالکل خالص بغیر کسی ملاوٹ کے ہو تو اُس میں ایک سی طرح کے پرت ہونگے۔

دوسری قسم کے اجسام ایسے ہیں کہ اُنکا جسم باختلاف انکی انواع کے ایک معین حد تک بڑا ہوتا ہے اور اُنکے اجزاء غیر متشابه اور مختلف الاوان ہوتے ہیں۔ اور اُن میں ہر ایک ہر ایک رنگین اندر سے خالی مثل نلی کے ہوتی ہیں جن میں سینے والا مادہ پھرتا رہتا ہے اور اسی طرح الگ الگ پردے بھی ہوتے ہیں جنکے بیچ میں خالی جگہ ہوتی ہے اور ہر کہیں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اُس نسا جال کو اُس جسم کے اعضا کہتے ہیں اصل پہلی قسم کے اجسام کو اجسام غیر عضویہ اور دوسری قسم کے اجسام کو عضویہ کہتے ہیں۔

اجسام عضویہ میں پرت نہیں ہوتے اور اُنکا نمونہ اُسی قسم کی دوسری چیزوں سے ہوتا ہے اور جب وہ

حَتَّىٰ إِذَا أَكُوْا فِيْهَا جَمِيْعًا قَالَتْ اٰخِرُكُمْ اَوَّلُكُمْ

جوان ہو جاتا ہے تو اُس میں مختلف طرح کا بیج پیدا ہوتا ہے۔

غیر عضوی جسم دفعتاً پیدا ہو جاتا ہے جسوقت اُس کا مادہ جمع ہو جاوے اور عضوی جسم رفتہ رفتہ نمودار ہوتا ہے اور جب اُس کے بیج کو بو تو وہ بھی جسم اُس سے پیدا ہوتا ہے جس کا بیج ہے اور بنیہ الاجب زمین میں ڈالتا ہے تو جانتا ہے کہ وہ کب پھوٹے گا اور کب اُس میں مادہ چوسنے کی طاقت آویگی۔ اُس کے پتے اوشنیاں ہوا میں سے بھی غذائی تہتی ہیں جس کے سبب اُن کا قدر بڑھتا ہے اور رنگ بدلتا جاتا ہے۔

اور ایک فرق ان دونوں جسموں میں یہ ہے کہ جسم عضویہ میں غذا اُن کے اعضا کے اندر جاتی ہے اور اندرونی غذا سے بیرونی جسم بڑھتا ہے اور جب تک یہ قوت رہتی ہے نمو ہوتا رہتا ہے اور ایک زمانہ کے بعد اُس میں ضعف آ جاتا ہے اور غذا کم ہو جاتی ہے اور نمو نہیں ہوتا اور آخر کار مر جاتا ہے عضوی جسم کی نشانی علانیہ بدلتی رہتی ہیں۔ وہ پیدا ہوتا ہے پھر بڑھتا ہے پھر اُس کا بڑھنا موقوف ہو جاتا ہے پھر بڑھانے کے سبب گھٹنے لگتا ہے پھر مر جاتا ہے۔

جسم غیر عضوی پیدا ہوتا ہے اجتماع مادہ سے اور وہ اس طرح بڑھتا ہے کہ اُس قسم کے اجزاء ارمادی اُس کے اوپر کی سطح پر اگر چڑھتے جاتے ہیں اور اجسام عضویہ کا نمو اندر سے ہوتا ہے اور جسم غیر عضوی کا حجم بڑھتا بڑھ جاسکتا ہے اگر کوئی امر مانع نہ ہو اور جسم عضوی کا حجم ایک مقدار معین سے زیادہ نہیں بڑھ سکتا۔

جسم عضوی اور غیر عضوی میں یہ فرق بھی ہے کہ پہلے جسم میں مختلف قسم کا مادہ ہوتا ہے اور دو قسم میں صرف ایک قسم کا۔ اگرچہ اس کے سوا اور بھی اختلافات ہیں مگر مختصر طور پر مقدم اختلافات کو ذیل میں لکھتے ہیں۔

۱۔ اجسام عضوی کا وجود تناسب سے ہوتا ہے اور غیر عضوی کا اندب و اتحاد سے۔

۲۔ بقا اجسام عضوی کا محدود ہے اور غیر عضوی کا محدود نہیں۔

۳۔ اجسام عضوی کے اجزاء کوئی شکل پر ہوتے ہیں اور غیر عضوی کے زاویہ کے طور پر۔

۴۔ نمو اجسام عضوی کا منحصر ہے غذا کے اندر جانے پر اور وہ نمو اندر سے باہر کو ہوتا ہے اور غیر عضوی کا اس کے برخلاف ہوا اُن کا حجم باہر سے اجزا مل جانے سے بڑھتا ہوتا ہے۔

۵۔ مادہ جسم عضوی کی مختلف اجزا سے ہوتی ہے اور جسم غیر عضوی کو اجزاء امتداد الصفت سے۔

یہاں تک کہ جب مل جاوینگے سب اُس میں تو کیسگی پھیلی اپنی ہیلیوں کو

۱۔ جسم عضوی کی ترکیب اجزاء متضاعفہ متحرکہ سے ہوتی ہے اور غیر عضوی کی بسیط سے۔

اس بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اجسام غیر عضوی میں تمام معدنیات مثل نمک اور پتھر وغیرہ کے

اور مٹی کے داخل ہیں اور اجسام عضویہ میں نباتات اور حیوانات۔

مگر نباتات و حیوانات میں جو فرق ہے وہ بہت ظاہر ہے۔ حیوانات کی بناوٹ میں نباتات کی بناوٹ

سے تضاعفات بہت زیادہ ہیں اور حیوان متحرک ہر ایک جگہ سے دوسری جگہ جاسکتا ہے اور وہ مدد کے

اور ذی اختیار ہے کہ جس کام کو چاہے کرے اور جسکو چاہے نہ کرے اور اُس میں جو اس مخصوصہ ہیں کہ اُنکے

سبب آواز کو بوجوں کو فرے کو چونیکو جانتا ہے اور غذا اُسکے پیٹ میں جاتی ہے اور بالتخصیص اُسکے پیٹ

میں ایک ایسی ہنڈیا ہے جو غذا کو اس طرح پکا دیتی ہے کہ اعضا کے تغذیہ اور نمو کے لائق ہو جاتی ہو۔

نباتات اُسکے برخلاف ہیں وہ جہاں لویا ہے وہاں سے دوسری جگہ نہیں چل سکتا اُس میں حرکت

کرنیکی قوت نہیں ہے اور نہ اُس میں اختیار ہے وہ اپنی جڑوں کے ذریعہ سے جو زمین میں ہیں اور ٹہنیوں

اور پتوں کے ذریعہ سے جو ہوا میں ہیں غذا کو جذب کر لیتا ہے اُس میں کوئی ہنڈیا غذا پکانے کی نہیں ہے

بلکہ جو غذا اُس میں جاتی ہے اس وقت غذا کے قابل ہوتی ہے۔

نباتات و حیوانات میں بہت بڑا اختلاف یہ ہے کہ حیوان میں ٹھہون کا بھی ایک سلسلہ ہے اور نباتات

میں نہیں ہے اور یہی اعصاب جبکہ حیوانات میں ایک مرکز سے تعلق رکھتے ہیں اس سبب سے حیوان میں قابلیت

احساس ہوتی ہے اور یہاں نباتات میں نہیں پائی جاتی۔ علاوہ اسکے حیوانات میں اور بھی جہلیاں اور پردے

اور پے اور عضلی اقسام کے ہوتے ہیں جو نباتات میں نہیں ہوتے۔

ایک عمدہ فرق دونوں میں یہ ہے کہ حیوانات کی غذا اجسام عضوی سے ہوتی ہے اور نباتات کی غذا اجسام

غیر عضوی سے جیسے پانی اور ہوائیں اور نمک۔ نباتات کے بننے کا مادہ دراصل ایک کسیدہ مادہ ہوتا ہے

اور تجزیل کیمیاء سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ مرکب ہے کاربون اور ہڈیروجن اور آکسیجن سے یہ تینوں ایک

ہوائی سیال عنصر ہیں اور نباتات میں نوٹریجن نہیں ہے جسکو ازوٹ بھی کہتے ہیں مگر حیوانات میں ہی اور یہ بھی

ایک ہوائی سیال جسم ہے مگر اسکی یہ خاصیت ہے کہ اگر کسی جگہ صرف نوٹریجن بہری ہو اور وہاں آدمی جاوے

سَرَبْنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّوْنَا فَإِنَّهُمْ عَدَاُ أَبَا ضَعْفَانَ النَّاسِ

توفی الفور مر جاتا ہے جیسا کہ غلہ کی کھتی میں یا کسی پورانی اندھ کنوئیں میں وقفاً اترنے سے آدمی مر جاتا ہے یہ تمام امور جو ہم نے بیان کئے ہیں امور محققہ میں سے ہیں جو علم زد الوجہ یعنی عالم الحیوانات اور علم کسٹری یعنی علم کیمیا میں نجوبی ثابت ہیں مگر جو فرق کہ جسم نباتی اور جسم حیوانی میں اور بیان ہوا ہے اُس پر جسم زیادہ غور کرنا چاہیے ہیں۔ ہر کوئی بالخصوص اس بات پر غور کرنا ہے کہ حیوانات میں جو حرکت اور ارادہ اور اختیار اور اوراک اور خیال اور ایک قوت نتیجہ نکالنے کی ہے اُس کا کیا سبب ہے۔

ہم تسلیم کرتے ہیں کہ نباتات کے جسم کے مادہ میں تین عنصر ہیں کاربوں - آکسیجن - ہائیڈروجن اور حیوانات کے جسم کے مادہ میں ایک چوتھا عنصر فوٹریجن بھی ہے مگر یہ تمام عنصر اُن کے جسم کی بناوٹ کا مادہ ہیں اُس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ اُن افعال کے بھی باعث ہیں جو حیوانات سے بالخصوص علاقہ رکھتے ہیں اور جن پر ہم غور کرنا چاہتے ہیں کسٹری سے ثابت ہوا ہے کہ فوٹریجن میں کچھ کیمیاوی قوت نہیں ہے اور نہ وہ معاون زندگی ہے صرف اتنی بات ہے کہ جانوروں کے گوشت کے ریشوں میں پائی جاتی ہے۔

یہ سچ ہے کہ حیوانات کے اعضا میں ایک ایسا عضو ہے جو غذا کو اسطرح پکا دیتا ہے کہ غذا کے تغذیہ اور نمو کے لائق ہو جاوے نباتات میں ایسا کوئی عضو نہیں ہے اور اسکی وجہ ظاہر ہے کہ نباتات اپنی جڑ کے ریشوں سے اور اُس کے پتے اور ٹہنیاں ہوا سے وہی مادہ جذب کرتے ہیں جو غذا و نمو کے لائق ہے اور اسلئے اُن میں کسی ایسے عضو کے ہونے کی ضرورت نہیں بظلال حیوانات کے کہ وہ ایسی غذا کھاتے ہیں جن میں علاوہ مادہ تغذیہ و نمو کے اور فضول مادہ بھی شامل ہوتا ہے اور اس لئے ایسا ایک عضو بنایا گیا ہے جو مادہ تغذیہ و نمو کو فضول مادہ سے جدا کر دے مگر اُس کے جدا ہو جانے کے بعد حیوان کی وہی حالت ہوتی ہے جو نباتات کی شروع تغذیہ میں تھی اور اسلئے یہ تصور نہیں ہو سکتا کہ حیوان میں اُس عضو کا ہونا اُن افعال کا باعث ہے جو بالخصوص حیوانات سے علاقہ رکھتے ہیں۔

حیوانات کے جسم کی بناوٹ میں ایک بہت بڑا نسا جال اعصاب کا ہے جس کا مرجع ایک مرکز عام یعنی دماغ کی طرف ہے اور وہ تمام افعال حیوانات کے جن پر ہم غور کرنا چاہتے ہیں اسی کی طرف

اے پروردگار ہمارے انہوں نے ہلکے گراہ کیا تھا پھر دے انکو دو گنا عذاب الگ سے

منسوب کئے جاتے ہیں لیکن یہ افعال ان سے صرف بحیثیت انکے اعضا ہونیکے تو منسوب نہیں ہو سکتے اور نہ صرف بحیثیت انکے مادہ کے کیونکہ تمام جسم حیوانات میں وہی عناصر موجود ہیں مگر مختلف ترکیب پانے سے مختلف مادہ اور مختلف صورت پیدا ہوئی ہے پس صرف بحیثیت مادہ جو اختلاف عناصر سے پیدا ہوتا ہے وہ افعال منسوب نہیں ہو سکتے۔

اب ہلکویہ دیکھنا ہے کہ عناصر یعنی کاربون، آکسیجن، ہائیڈروجن، فوسفورس کی ترکیب سے کیا حالت پیدا ہو سکتی ہے۔ عناصر آپس میں ملکر ایک دوسری صورت کا جسم پیدا کر لیتے ہیں مثلاً جب آکسیجن اور ہائیڈروجن مقدار معینہ سے باہم مل جاویں تو ایک دوسری صورت کا جسم بنیق سیال پیدا ہو جاتا ہے جسکو پانی کہتے ہیں مگر اس میں کوئی ایسی صفت جو مادہ کی حیثیت سے بڑھ کر ہو پیدا نہیں ہوتی۔ عناصر کی ترکیب سے ایک جسم غیر میں یا اسی جسم میں جو ان عناصر سے بنا ہے حرارت پیدا ہو جاتی ہے اور جب تک وہ ترکیب قائم رہے وہ حرارت بھی قائم رہتی ہے عناصر کی ترکیب سے جسم میں ایک خاص قسم کا مادہ کی یاد دہ کر جسم کے جذب کرنے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے جیسے کہ مقناطیس میں لوہے کی کشش اور نباتات و حیوانات میں دیگر اقسام کے عناصر اور مادہ کے جذب کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ عناصر کی ترکیب سے ایک ایسا جسم پیدا ہو جاتا ہے جو جوش میں (یعنی متحرک) رہے یعنی خود اسی کے اجزا حرکت میں رہیں جب تک کہ وہ ترکیب اس میں باقی رہے جیسے کہ تیزابوں کے ساتھ دوسری چیزوں کے ملانے سے پیدا ہوتی ہے۔ عناصر کی ترکیب سے ایک قوت مخفیہ جو اجسام میں ہے ظاہر ہو جاتی ہے اور دیگر اجسام سے جذب کر کے ایک جگہ لے آتی ہے جیسے کہ اعمال برقی سے ظہور اور اجتماع برق کا ہوتا ہے ترکیب عناصر سے یا ان اجسام کی ترکیب سے جو عناصر سے بنے ہوئے ہیں ایک جسم ہوائی سیال پیدا ہوتا ہے جو دکھائی نہیں دیتا ہے اور کبھی ایسا لطیف ہوتا ہے جو دکھائی بھی نہیں دیتا۔

اکثر اطباء اور حکماء کا یہ خیال ہے کہ جسم حیوانی میں جو ترکیب عناصر سے بنا ہے اور جس میں مختلف قسم کے اعضا ہیں اس ترکیب کے سبب ایک جسم ہوائی پیدا ہوتا ہے جو باعث تھبج ہے جو سبب ہے حیوانات میں ارادہ پیدا ہونے کا اور ترکیب اعضا سے حرکت کے ظہور میں آنیکا اور یہی جسم سیال

قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٍ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۳۶﴾

ہوائی باعث ہے انسان کی زندگی کا اور اسی کو بعضوں نے روح حیوانی اور بعضوں نے مطلق روح اور بعضوں نے لہو سے تعبیر کیا ہے۔ اور نتیجہ اس کا یہ سمجھا ہے کہ جب ترکیب جسم حیوانی کی اس جسم سیال کے قائم رہنے کے قابل نہیں رہتی تو وہ حالت موت سے تعبیر کی جاتی ہے اور اس کا صریح نتیجہ یہ ہے کہ جسم کے معدوم ہونے یا اس کی حالت قابل قائم رکھنے اس جسم سیال کے معدوم ہونے کے ساتھ وہ جسم سیال ہی معدوم ہو جاتا ہے یعنی وہ روح بھی فنا ہو جاتی ہے۔ مگر ہم کو اس میں یہ کلام ہے کہ تمام آثار جو ترکیب عناصر سے پیدا ہوتے ہیں وہ سب یکساں ہوتے ہیں مثلاً مقناطیس اُس میں بلب ترکیب عناصر کے لوہے کی جذب کی قوت پیدا ہوئی ہے تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ کبھی وہ اس کو جذب کرے اور کبھی جذب نہ کرے۔ یا جب ہم نے ایسے عناصر کو یا اجسام مرکب عناصر کو آپس میں ترکیب دیا جو برق کے میج ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کبھی برق ہیج ہو اور کبھی نہ ہو۔ یا اجسام نباتی جبکہ وہ اپنی ٹھیک حالت میں ہیں اُن سے یہ نہیں ہو سکتا کہ مادہ غذائی کو اپنی حربوں اور ٹہنیوں اور پتوں سے جب چاہیں جذب کریں اور جب چاہیں جذب نہ کریں غرض کہ جو آثار جس جسم میں بوجہ ترکیب عناصر پیدا ہوتے ہیں وہ آثار اُس جسم سے کبھی منفک نہیں ہوتے اور اُس جسم کے اختیاریں یہ بات نہیں ہوتی کہ جب چاہے اُن آثار کو ظاہر ہونے دے اور جب چاہے اُن کو ظاہر نہ ہونے دے۔

اسکا ثبوت زیادہ تر اُس قسم کی نباتات پر غور کرنے سے بخوبی حاصل ہوتا ہے جسکو جاندار نبات خیال کیا جاتا ہے۔ ایک درخت جو چھوٹی موٹی یا لمبائی کے نام سے مشہور ہے صرف چھوٹے سے اُسکے پتے سکر جاتے ہیں اور ٹہنی گر پڑتی ہے اور ٹوڑی دیر کے بعد پیر پتے کشادہ اور ٹہنی اپنی اصلی حالت پر آ جاتی ہے۔ اور لکڑی میں ایک اور درخت پایا گیا ہے جسکو نہر نہ کہتے ہیں اُسکے پھول کی پنکٹریوں پر جب کہی یا ہنگامہ اگر بیٹھا ہے تو پنکٹریاں بند ہو جاتی ہیں اور اُس جانور کو پنکٹریاں ہی نہایت تک کہ وہ مرجتا ہے مگر اُن سے کبھی نہیں ہوتا کہ اُسکو چھوٹیں اور پتے نہ سکر ٹیں اور ٹہنی نہ گرے یا کہی اور ہنگامہ اُس پھول کی پنکٹری پر بیٹھے اور وہ اُسکو نہ پڑے۔

بعض پانی کی نباتات ایسی معلوم ہوئی ہیں جن پر شبہ حرکت ارادہ کا پیدا ہوتا ہے چنانچہ ایک قسم کی

(خدا) کہیگا ہر ایک کیلئے دو گنا ہے ولیکن تم نہیں جانتے (۳۶)

نبات تاکہ کی مانند ہے وہ ایک دوسرے سے ملنے کو حرکت کرتی ہے تاکہ اُنکے ملنے سے پیدائش آسکی ہو مگر یہ کیفیت صرف قوت جاذبہ سے ہی پیدا ہوتی ہے اُسپر حرکت ارادی کا اطلاق نہایت مشتبہ ہے خصوصاً جبکہ وہ پانی پر پھیرتی ہیں۔

پانی میں پیدا ہونے والی ایک اور نبات ہے جب وہ اُس نبات سے جس سے پیدا ہوتی ہے علاحدہ ہوتی ہے تو اور نبات کے پیدا کرنے پر استعداد رہتی ہے اور متحرک رہتی ہے اور جب اُس میں قوت حرکت و نمو جاتی رہتی ہے تو اُس میں سے اُسی قسم کی نبات پیدا ہوتی ہے مگر نہایت مشتبہ ہے کہ اسکی حرکت کو حرکت ارادی تصور کیا جاوے۔ اجتماع اور ترکیب عناصر سے حرکت پیدا ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا اور جبکہ وہ جسم پانی پر ہو تو اُسکا حرکت اُسکو ایک مقام سے دوسرے مقام پر بھی بچا سکتا ہے مگر اُسپر حرکت ارادی کا اطلاق یقینی طور پر نہیں ہو سکتا۔

حیوان کے بعض افعال ایسے ہیں جو صرف ترکیب عناصر کا نتیجہ نہیں ہو سکتے مثلاً ارادہ اور اختیار کہ جس کام کو چاہے کرے اور جس کام کو چاہے نہ کرے اگر کسی کام کے کرنا ارادہ صرف نتیجہ ترکیب عناصر کا ہوتا تو اُسکا کرنا امر طبعی ہوتا اور اس لئے اُسکا نہ کرنا امر خلاف طبع ہوتا جسکا محال ہونا بدیہی ہے۔ علاوہ اسکے حیوانات میں بہت سے ایسے انکشافات ہیں جنکا صرف ترکیب عناصر سے ہونا ناممکن ہے مثلاً حیوان کی آنکھ کا ترکیب عناصر اور ترتیب طبقات سے بنا اور اُس میں اُن چیزوں کی صورت کا جو اُسکے سامنے ہوں شعاع کے سبب منعکس ہونا یقینی امر ہے مگر اُسکا اُن اشیاء کو پہچاننا اور دوست و دشمن میں تمیز کرنا صرف ترکیب عناصر سے نہیں ہو سکتا۔ علاوہ اسکے خیال ایک ایسا امر ہے کہ کوئی دلیل اور کوئی ترکیب کیمیاوی کا اصول اس بات پر قائم نہیں ہو سکتا کہ صرف عناصر کی ترکیب کیمیاوی کا وہ نتیجہ ہے بلاشبہہ صانع نے اُن کاموں کو جدا جدا اعضا بناے ہیں جو عناصر کی ترکیب کیمیاوی سے ہونے ہیں مگر کوئی دلیل نہیں ہے کہ صرف وہی علت تمام اُن امور کے ہیں۔ غرض کہ یہ سب امور جنکا ہم ایک مختصر لفظ تعقل سے تعبیر کرتے ہیں صرف ترکیب کیمیاوی عناصر کا نتیجہ نہیں ہے۔

ہر عناصر میں قوا و افراد کوئی ایسے آثار نہیں پاتے جس سے یہ امر ثابت ہو کہ عناصر میں تعقل اور

وَقَالَتْ اُولٰٓئِهٖمُ الْاٰخِرٰهُمُ

اختیار ہے اور جب اُن میں یہ صفت حالت انفراد میں نہیں ہے تو حالت ترکیب میں بھی وہ صفت اُن سے پیدا نہیں ہو سکتی کیونکہ اختیار اور عدم اختیار دو مخالف صفتیں ہیں اور جو صفت کہ اجزا میں نہیں ہے تو اگر جو چیز کہ مرکب ہو اُس میں ہی نہیں ہو سکتی یعنی کوئی جنس جو غیر جنس طبیعت اجزا ہو وہ اُس شے میں جو اُن اجزا سے مرکب ہے حاصل نہیں ہوتی۔

جبکہ ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ بہت سے افعال حیوانات کے ایسے ہیں جو صرف عناء معلومہ کی ترکیب کا نتیجہ نہیں ہیں تو یہ کم ضرورت تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ حیوان میں کوئی اور ایسی شے ہے جو عقل کا باعث ہے اور اس نتیجہ پر ہم لازمی طور پر پہنچتے ہیں اور اس لئے حیوانات میں اُس شے کے ہونے کا لازمی طور پر یقین کرتے ہیں اور اُسی شے کو جو وہ ہو ہم روح کہتے ہیں۔

اب یہ سوال ہوتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے مگر اس سوال کا جواب انسان کی فطرت سے باہر ہے انسان کی فطرت صرف اس قدر ہے کہ وہ اشیا کے وجود کو ثابت کر سکتا ہے خواہ وہ اشیا محسوس ہوں یا غیر محسوس مگر انکی حقیقت کا جاننا اُسکی فطرت سے خارج ہے کسی شے کی بھی حقیقت انسان نہیں جانتا اُن اشیا کی بھی حقیقت نہیں جانتا جو ہر دم اُسکے سامنے یا اُسکے استعمال میں ہیں مثلاً پانی انسان یہ ثابت کر سکتا ہے کہ پانی موجود ہے مگر اُسکی حقیقت نہیں بتا سکتا زیادہ یا زیادہ یہ بھی کہ اُسکے اجزا کی اگرچہ ہیں ہوتی تھیں کہ سکتا ہے اور ہر اُن اجزا کی حقیقت نہیں بیان کر سکتا جو کہ پانی میں ہیں اور ہر اُن اجزا کی حقیقت نہیں بتا سکتا پس جبکہ انسان اُن چیزوں کی حقیقت نہیں جان سکتا جو اس قدر عام ہیں اگر وہ روح کی ماہیت بھی بعد اُسکے کہ اُسکے وجود کو ثابت کر چکا ہے نہیں بیان کر سکتا تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔

جو چیز کہ ہمارے تجربہ سے خارج ہے جیسے کہ روح اُسکی نسبت بجز اُسکے کہ دلیل یا قیاس سے کوئی امر کہیں حسب مقصد سے فطرت انسانی اور کچھ کہ نہیں سکتے مگر جب ہم کو اُسکا وجود حیوانات میں ثابت ہوا ہے اور وہ ایسا وجود ہے کہ جس سے تمام افعال جو حیوانی افعال میں اعلیٰ ترین افعال بلکہ مخصوص بالحویات ہیں اُسی کے سبب سے ہیں تو ہم کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ ضرور ہے کہ وہ ایک شے الطیف اور جہ قائم بالذات ہو اور

اور کہیں گے اُن میں کے پہلی اپنے دوسری کو

اسی لئے ہم روح کو ایک جسم لطیف جو ہر قائم بالذات تسلیم کرتے ہیں۔ کیونکہ ہر کو یہ بات ثابت نہیں ہوئی ہے کہ کوئی اور جسم بطور جوہر کے موجود ہے اور روح اُسکے ساتھ قائم ہے بلکہ ہر کو صرف روح کا وجود ثابت ہوا ہے بغیر وجود کسی دوسرے وجود کے اور اس لئے لازم ہے کہ اُسکو جوہر تسلیم کیا جاوے نہ عرض مذہب اسلام نے روح کا موجود ہونا بیان کیا مگر اُسکی حقیقت بیان نہیں کی خدا تعالیٰ کے اس قول کی نسبت کہ "قل الروح من امر ربی" علماء نے دو قسم کی گفتگو کی ہے بعضوں کی رائے ہے کہ حقیقت روح سے بحث کرنا جائز نہیں رکھا گیا ہے اور بعضوں کی یہ رائے ہے کہ روح کے قدیم یا حادث یعنی مخلوق ہونے کی نسبت جو مباحثہ تھا اُسکا جواب ہے۔ بہر حال اُس سے کوئی نہ مطلب سمجھا جاوے مگر تفصیل کہ ہم نے اوپر بیان کی اُس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حقیقت روح کا جاننا بلکہ ہر ایک شے کی حقیقت کا جاننا فطرت انسانی سے خارج ہے۔ قرآن مجید تمام اُن چیزوں کی حقیقت کے بیان سے جن کا جاننا فطرت انسانی سے خارج ہے انکار کرتا ہے اس طرح حقیقت روح کو بھی بیان نہیں کیا۔ عام چیزوں کی نسبت کثرت استعمال و مشاہدہ کے باعث لوگوں کا خیال کثرت رجوع ہوتا ہو حالانکہ وہ اُن عام چیزوں کی حقیقت بھی سمجھ نہیں جانتے اگر وہ لوگ جنہوں نے روح کی نسبت سوال کیا تھا پانی اور مٹی کی نسبت سوال کرتے تو خدا تعالیٰ یہی فرماتا کہ یسئلونک عن الماء والطین قل الماء والطین من امر ربی غرض کہ ماہیت اشیا کا جاننا انسانی فطرت سے خارج ہے۔

جبکہ ہم روح کو ایک جوہر تسلیم کرتے ہیں تو اُس کے مادی یا غیر مادی ہونے پر بحث پیش آتی ہو مگر جبکہ ہم کو اُس کی ماہیت کا جاننا ناممکن ہے تو حقیقت یہ قرار دینا بھی کہ وہ مادی ہے یا غیر مادی ناممکن ہے دنیا میں بہت سی چیزیں موجود ہیں جو یا وجود اس کے کہ وہ محسوس ہی ہوتی ہیں اور اُنکے مادی یا غیر مادی ہونے کی نسبت فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ مثلاً ہم ایک شیشہ کے پچھے کے ذریعہ سے الٹے سر کی یعنی بجلی نکالتے ہیں اور وہ نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے اور ہٹوس اجسام میں سرایت کر جاتی ہے انسان کے بدن سے گذر جاتی ہے بعض ترکیبوں سے ایک بوتل میں یا انسان کے بدن میں محسوس ہو جاتی ہے بعض ہٹوس اجسام ایسے ہیں جن میں نفوذ نہیں کر سکتی مگر اُسکی ماہیت کا اور یہ کہ وہ شے مادی ہے یا غیر مادی تصفیہ

فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْهَا

نہیں ہو سکتا طرفین کی دلیلین شبہ سے خالی نہیں۔ یہی حال روح کے مادی یا غیر مادی قرار دینے کا ہے لیکن اگر وہ کسی قسم کے مادہ کی ہو یا ہم اسکو کسی قسم کی مادی تسلیم کر لیں تو کوئی نقصان یا مشکل پیش نہیں آتی البتہ اسقدر ضرورت تسلیم کرنا پڑے گی کہ جن اقسام مادوں سے ہم واقف ہیں اسکا مادہ ان اقسام کے مادوں سے نہیں ہے کیونکہ ان سے منفرد آیا مجموعاً ان افعال کا صادر نہ ہوتا ثابت نہیں ہوتا ہے جو فعل کہ روح سے صادر ہوتے ہیں۔

شاہ ولی اللہ صاحب نے حجتہ المدالبالغہ میں لکھا ہے کہ تمام حیوانات میں بسبب استیلاط اخلاط کو قلب میں بخار لطیف پیدا ہوتا ہے جس کو حرارت غریزی کہتے ہیں اُسی سے حیوان کی زندگی ہے جب تک وہ پیدا ہوتا رہتا ہے حیوان زندہ رہتا ہے جب اُس کا پیدا ہونا بند ہو جاتا ہے حیوان مرجاتا ہے اُس کی مثال ایسی ہے جیسے گلاب کے پھول میں مٹی یا کوئلے میں آگ (اس زمانہ کے موافق ٹھیک مثال یہ ہے کہ جیسے اجسام میں الکٹریسیٹی) مگر یہ بخار متولدہ من الاخلاق روح نہیں ہے۔ بلکہ یہ بخار جسکو وہ نسیمہ قرار دیتے ہیں روح کا مرکب ہے اور روح کو اُس سے متعلق ہونے کے لئے مادہ ہر۔ پس روح اس نسیمہ سے متعلق ہوتی ہے اور بذریعہ اس نسیمہ کے جسم سے۔

اس دعویٰ کی دلیل وہ یہ لاتے ہیں کہ ہم ایک بچہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ جان ہوتا ہے اور بڑا ہوتا ہے اور اس کے بدن کے اخلاط اور وہ روح یعنی نسیمہ جان اخلاط سے پیدا ہوتی ہے پتلوروں و نغمہ بدلتے رہتے ہیں وہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے پھر بڑا ہو جاتا ہے کبھی گوار رنگ نکلتا ہے کبھی کالا پڑ جاتا ہے۔ جاہل ہوتا ہے پھر عالم ہو جاتا ہے اسطرح بہت سے اوصاف بدلتے رہتے ہیں مگر وہ وہی رہتا ہے جو تھا۔ اگر کسی شخص میں ہم ان اوصاف کے بقا کا یقین نہ کریں تو وہی اُس شخص کے بقا کا یقین کرتے ہیں پس وہ شخص اُس کے سوا ہے اور جو دیکھ کر اُس کے سبب سے یہ بت وہ نہ وہ روح ہے یعنی نسیمہ اور نہ یہ بدن ہے اور نہ یہ تشخصات ہیں جو ابتداء خیال میں آتے ہیں بلکہ وہ حقیقی روح ہے۔ وہ چھوٹے کے ساتھ ہی اسی طرح ہے جیسے کہ بڑے کے ساتھ ہے کالے کے ساتھ ہی اسی طرح ہے جس طرح کہ گورے کے ساتھ ہوتا ہے (مخصوصاً غرض کہ بقدر ضرورت لہجہ جوے حیوان میں علاوہ عناصر مرکبہ کے اور نتیجہ اُس ترکیب سے حاصل ہوتا ہے)

پہر کیا تھی تمہارے لئے ہم پر

ایک اور شے بھی پائی جاتی ہے جس سے ارادہ اور تعقل اور ایجاد اور ترقی مراتب تعقل میں صادر ہوتی ہے اور اسی شے کو ہم روح کہتے ہیں۔

المسئلة الثانية

روح الانسان وسائر الحيوانات من جنس واحد

بیشک میں اس بات کا قائل ہوں کہ انسان میں اور تمام حیوانات میں ایک ہی سی روح ہے انسان میں ہی سبب ترکیب اخلاط کے ایک قسم کی روح حیوانی پیدا ہوتی ہے جسکو نسمة سے تعبیر کیا ہے اور روح حقیقی جو باطن فیہ ہے اُس سے متعلق ہوتی ہے۔ اسی طرح تمام حیوانات میں بھی ترکیب اخلاط سے روح حیوانی پیدا ہوتی ہے۔ ہم حیوانات میں بھی تعقل اور ارادہ پاتے ہیں پس کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اُن میں ہی روح کا ہونا تسلیم کریں۔ اور کوئی دلیل ہمارے پاس ایسی نہیں ہے جس سے ہم انسان کی روح کو اور جنس سے اور حیوانات کی روح کو اور جنس سے قرار دے سکیں۔ اور اس لئے ہم انسان میں اور حیوانات میں ایک ہی جنس کی روح کے ہونیکو تسلیم کرتے ہیں۔

المسئلة الثالثة

لما لا يصد من سائر الحيوانات ما يصد من الانسان

ولما لا يصد من سائر الحيوانات ما يصد من الانسان

جبکہ ہم نے روح کو سبب تعقل و ارادہ تسلیم کیا ہے تو اُس سے ضرور لازم آتا ہے کہ روح فی نفسہ مدبر و ذی ارادہ اور مصدر افعال ہے مگر یہ بات ثابت نہیں ہوئی کہ جبکہ وہ مجرد نسمة سے اور نسمة مجرد جسم سے متبہ ہی اُس سے افعال صادر ہوتے ہیں۔ مثلاً ہم کسی درخت کے تخم کو خیال کریں کہ اُس میں بلاشبہ مادہ پٹھنیوں اور پتوں اور پھلوں کا موجود ہے مگر حالت موجودہ میں اُس سے کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی اسی طرح روح میں تعقل اور ارادہ موجود ہے الا جب تک کہ اُس کا تعلق نسمة سے اور نسمة کا تعلق بدن سے نہ ہو اُس سے وہ افعال صادر نہیں ہو سکتے۔ مصدر افعال کیلئے جسم کی ضرورت ہو پس اُس جسم کی حیثیت کی بنیاد ط ہوگی اُسی قسم کے افعال اُس سے صادر ہونگے۔ اس کی مثال بعینہ ایسی ہے

مِنْ فَضْلِ

جیسے دُخان اور دُخانی کُل۔ دُخانی کُل کے تمام پرزوں کو حرکت دینے والی صرف ایک چیز ہے یعنی ۴ دُخان مگر جسم کے پرزے بنائے گئے ہیں اُسی قسم کے افعال اُن سے صادر ہوتے ہیں۔ اسی طرح گوا انسان اور حیوان میں ایک جنس کی روح ہے مگر ایک سے بمقتضا اُسکی صورت فوجیہ کے افعال صادر ہوتی ہیں۔ انسان کے اعضا کی بناوٹ میں ہی ایک دوسرے سے کچھ فرق ہے اور یہی سبب ہے کہ بعض انسانوں سے ایسے افعال صادر ہوتے ہیں جو دوسرے سے صادر ہونے ممکن نہیں ہیں۔ ایک کی آواز نہایت دلکش ہے دوسرے کی نہایت مہیب نہ وہ اپنی آواز کو مہیب کر سکتا ہے اور نہ یہ اپنی آواز کو دلکش بنا سکتا ہے۔ ایک کے دماغ کی بناوٹ علوم و دقیقہ کے ایجاد کرنے کے لائق ہے دوسرے کے دماغ کی بناوٹ عام بات کے سمجھنے کے ہی لائق نہیں۔ پس روح سے افعال مطابق بناوٹ اُس جسم کے صادر ہوتے ہیں جن سے وہ متعلق ہے اور یہی سبب ہے کہ جو کچھ انسان کر سکتا ہے وہ حیوان نہیں کر سکتے بلکہ بہت سے ایسے ام ہیں کہ ایک انسان کر سکتا ہے دوسرا انسان نہیں کر سکتا اور جو حیوان کر سکتا ہے وہ انسان نہیں کر سکتا۔ پس یہ تفاوت اُن آلات کا ہے جن کے وسیلے سے افعال روح کے صادر ہوتے ہیں۔

ہم دیکھتے ہیں کہ حیوانات کی بناوٹ اس قسم کی ہے کہ اُس سے نہایت محدود افعال صادر ہو سکتے ہیں اور وہ بھی اکثر ایسے ہیں جو انکی زندگی کے لئے ضروری ہیں اور اُس تمام نوع کے ایک ہی قسم کے افعال ہوتے ہیں اور قریباً وہ سب افعال ایسے ہوتے ہیں کہ بلا تعلیم و کتاب اُن کو حاصل ہو جاتے ہیں۔ اُن کو کوئی افعال ایسے صادر نہیں ہو سکتے جن سے روح کی ترقی یا تنزل کو کچھ تعلق ہو اور اُن سے روح کو کتاب سعادت یا شقاوت حاصل ہو اور اسی سبب سے وہ مکلف نہیں ہیں برخلاف انسان کے کہ اُسکی بناوٹ ایسی ہے جس سے افعال غیر محدود صادر ہو سکتے ہیں اُن میں ترقی ہو سکتی ہے اُن میں تنزل آ جاتا ہے ایسا انسان سے کسی قسم کے ایک ہی قسم کے افعال صادر ہوتے ہیں وہ علوم عقلیہ اور انبیہ کا انکشاف کر سکتا ہے اُسکے اذراکات اور انکشافات کی کوئی حد نہیں ہے اُس سے ایسے افعال صادر ہوتے ہیں جو روح ۴ دُخان کے لفظ کا استعمال اس جگہ صحیح نہیں ہے بلکہ بہاؤ کا استعمال زیادہ مناسب تھا مگر چونکہ عموماً دُخانی کُل عام لوگوں میں مشہور ہے اس لیے اُسی لفظ کا استعمال کیا ہے۔

فضیلت

کے لئے باعث الکتساب سعادت یا شقاوت ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ مکلف ہے۔

المسئلة الرابعة

ان للروح الکتساب سعادة وشقاوة

یہ مسئلہ بلاشبہ نہایت دقیق مسئلہ ہے، اسکے ثبوت کے لئے عینی دلیل کا ہونا قانون قدرت کے برخلاف ہے مگر اسکے لئے ایسی قیاسی دلیلیں موجود ہیں جو اس بات پر یقین دلا سکتی ہیں کہ روح سعادت یا شقاوت کا الکتساب کرتی ہے۔

یہ امر تسلیم ہو چکا ہے کہ تعقل اور ارادہ روح کا خاصہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اُن چیزوں کو الکتساب کرتا ہے جو اُس میں پہلے نہ تھیں۔ وہ جاہل ہوتا ہے پھر علوم کا الکتساب کر کے عالم ہو جاتا ہے۔ وہ حقایق اشیا کو جان تک کہ اُن کا جاننا قانون قدرت کی رو سے ممکن ہے نہیں جانتا پھر تجربہ اور تحقیقات سے اُن کا الکتساب کر لیتا ہے جبکہ وہ پیدا ہوا تھا اُس کے خیالات بال سادے حیوان کی مانند تھے رفتہ رفتہ وہ مختلف باتوں کو الکتساب کرتا جاتا ہے جس سے وسائلیں ہیں وہ پرورش پاتا ہے اسکی تمام مادی وغیر مادی عادتیں اور خیالات کو الکتساب کر لیتا ہے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ انسان بعضی دفعہ نہایت نجس اور ناپاک میلانچیلڈ سور کی مانند زندگی اختیار کرتا ہے اور کبھی نہایت صفائی اور مستطرائی اور اچلے پن سے زندگی سب کرتا ہے۔

یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کبھی اُس میں نہایت سفاک اور بے رحم عادتیں ہوتی ہیں وہ خونخوار ہوتا ہو کر مرنے لگتا ہے۔ تمام قوائے بہیمہ اُس پر ایسا غلبہ کرتے ہیں کہ وہ ایک حیوان درندہ بصورت انسان ہو جاتا ہے۔ کبھی اُس میں ایسی صلاحیت اور نیکی رحم اور تواضع بر دباری اور سب کے ساتھ محبت و ہمدردی پیدا ہوتی ہے کہ ایک فرشتہ بصورت انسان دکھائی دیتا ہے۔ ان تمام فضائل اور زائل کو وہی روح الکتساب کرتی ہے جس کا خاصہ تعقل و ارادہ ہو یعنی روح کیونکہ انسان کا جسم اور تمام اعضا اندرونی قوت پر تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور اسلئے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ تعقل و ارادہ اُن اعضا کا خاصہ تھا۔ یہ ایسی واضح دلیل ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ روح سعادت و شقاوت کا الکتساب کرتی ہے اور اُس کی حالت بمنا سبت

فَذُوُّ الْعَذَابِ

اُسکے جسکا اُس نے کتاب کیا ہے تبدیل ہو جاتی ہے فسیدان الکسب سعادة و شقی الکسب شقاوة۔

المسئلة الخامسة

ان الانسان موت فما حقيقة الموت وللروح بقاء بعد مفارقة الابدان
امید ہے کہ ہم اور ہمارے اس کتاب کے پڑھنے والے مزدور ایک دن اسکی واقعی حقیقت سے
واقف ہونے والے ہیں مگر اس زندگی میں بقدر کہ موت کا حال معلوم ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اخلاط
کے تغیر یا کسی ایسے عضو میں نقصان ہو بچنے کے سبب جس سے اُن بخارات کی تولید یا بقا کو زیادہ
تعلق ہے جو ترکیب اخلاط سے پیدا ہوتے ہیں اور جنکو نسیمہ سے تعبیر کیا ہے اُنکی تولید و توقف ہو جاتی
ہے اور موجودہ مضمحل ہو جاتے ہیں اُسوقت انسان یا حیوان مر جاتا ہے اور روح جسکو ابدان سے
تعلق اُسی نسیمہ کے سبب سے تھا جسم سے علاحدہ ہو جاتی ہے۔

مگر غور طلب یہ بات ہے کہ جسقدر زمانہ تک روح کو نسیمہ سے مصاحبت رہی ہے اُس کو کچھ تاثر
روح میں ہوتا ہے یا نہیں اور اگر ہوتا ہے تو بعد مفارقت ابدان وہ تاثر اُس میں باقی رہتا ہے
یا نہیں۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ تمام اجسام لطیف جب آپس میں ملتے ہیں تو ایک اور قسم کا جسم
حاصل کر لیتے ہیں۔ اگر کیمیائی ترکیب پر خیال کیا جاوے تو تمام اجسام سخت سے سخت و نقیل
سے نقیل کی ترکیب صرف اجسام لطیف ہوائی سے ہے جنکو علم کیمیائی میں گیس یا بخارات سے
تعبیر کیا ہے۔ پھر کوئی وجہ نہیں پائی جاتی کہ روح کو نسیمہ کے ساتھ ملنے سے تاثر نہ ہوا ہو اور
اُس نے کوئی جسم جو اُسکے پہلے جسم سے کسی امر میں مختلف ہو حاصل نہ کیا ہو۔ اس کی
تسلیم کے بعد کوئی وجہ نہیں پائی جاتی کہ بدن سے مفارقت کرنے کے بعد پھر فی الفور روح کا
وہ جسم ہی جو اس نے نسیمہ کی مصاحبت سے حاصل کیا ہے تحلیل ہو جاوے۔ نتیجہ اس تقریر کا یہ
ہے کہ روح نسیمہ کی مصاحبت سے ایک اور جسم لطیف حاصل کرتی ہے اور وہ جسم روح اور نسیمہ سے
ترکیب پایا ہوا ہوتا ہے اور بدن سے مفارقت کر کے بعد ہی وہ جسم علی حالہ باقی رہتا ہے کہ بعد کو روح

پھر چکھو عذاب کو

کاکسی وقت نسمہ سے علاحدہ ہو جانا بھی ممکن ہو کیونکہ جن اسباب سے جو جسم لطیف آپس میں ملکر ایک نیا جسم پیدا کرتے ہیں وہ دیگر اسباب سے تحلیل بھی ہو جاتے ہیں یعنی ایک دوسرے سے علاحدہ بھی ہو جاتے ہیں پس یہی حال روح و نسمہ کا ہوتا ہے۔ ہوا میں پھولوں کے اجزاء لطیف ملنے سے تمام ہوا خوشبودار اور غلیظ چیزوں کے اجزاء رقیق ملنے سے بدبودار ہو جاتی ہے اور یہ وہ اجزاء تحلیل ہو جاتے ہیں اور ہوا اعلیٰ حارہ صاف رہ جاتی ہے۔ اسی طرح وہ اجسام جو ترکیب کیمیاوی سے مرکب ہیں دیگر اسباب و تاثرات سے تحلیل ہو جاتے ہیں پس روح و نسمہ میں ترکیب کیمیاوی ہوئی ہو یا غیر کیمیاوی اس کا تحلیل ہونا ممکن ہے۔

جب روح کو ایک جسم لطیف جو مستقل بالذات تسلیم کیا جاوے جیسا کہ ہم نے تسلیم کیا ہے تو اس کا فنا ہونا محالات سے ہے تمام چیزیں جو دنیا میں موجود ہیں کوئی بھی اُن میں سے معدوم نہیں ہوتی صرف تبدیل صورت ہوتی ہے پانی آگ سے یا دھوپ کی تیزی سے خشک ہو جاتا ہے مگر معدوم نہیں ہوتا صرف صورت تبدیل ہوتی ہے اسیجن اور ہیڈروجن علیحدہ علیحدہ ہو جاتے ہیں اسیجن اسیجن میں ہیڈروجن ہیڈروجن میں مل جاتی ہے اور ایک ذرہ برابر ہی کوئی چیز معدوم نہیں ہوتی پس روح کے معدوم ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے غایت بلقی الباب یہ ہے کہ جب تمام اشیاء موجودہ میں تبدیل صورت ہوتی رہتی ہے تو روح میں ہی تبدیل صورت ہوتی ہوگی۔ اسکی امتناع پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ مگر اس کے تسلیم کر لینے سے کوئی مشکل مذہب اسلام میں پیش نہیں آتی بلکہ بعض خیالات کی جواہل اسلام میں مروج ہیں اور میری تحقیق میں انکی بنا کسی معتبر سند پر نہیں ہے تاہم یہ بتی ہے۔ غرض کہ روح کے وجود کو تسلیم کرنے کے ساتھ ہی اس کے بقا کا تسلیم کرنا بھی لازم آتا ہے۔

المسئلة السادسة

ان سلمنا البقاء للروح فما حقيقة البعث والحشر والنشر

بعث وحشر و نشر کی حقیقت بیان کرنے سے پہلے یہ بیان کرنا چاہیے کہ قیامت کے دن کائنات کا کیا حال ہوگا اور قرآن مجید میں اسکی نسبت کیا بیان ہوا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے اس لئے اولاً ہم قیامت کا ذکر کرتے ہیں۔

بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿۳۷﴾

قیامت

قیامت کے دن کائنات کا جو حال ہو گا وہ قرآن مجید کی مندرجہ ذیل آیتوں میں مذکور ہے۔

۱۔ اس دن بدل دی جاوے گی زمین سوا س اس زمین کے اور بدل دیئے جائیں گے آسمان اور حاضر ہونگے سامنے خدا سے واحد قہار کے۔

۲۔ جس دن کہ ہو گا آسمان تیل کی تلچھڑکی کی مانند اور ہو جائے گا پھاڑ رنگ برنگ کے اون کی مانند۔

۳۔ جس دن ہو جائے گا آدمی پر لگندہ تاروں کی مانند اور ہو جائے گا پھاڑ رنگ برنگ کی دھنی ہوئی اون کی مانند۔

۴۔ جس وقت توڑی جائے گی زمین۔ نیزہ ریزہ اور آویں جائے پروردگار اور فرشتے صدف کے صدف۔

۵۔ پھر جب چونکا جاوے گا سور میں ایک دفعہ نماز پڑھنا اور اٹھائی جاوے گی زمین اور پھر پیر توڑے جائیں گے ایک دفعہ کے توڑنے سے پھر اُسدان ہو جائے گی جو نیاں الیٰ یعنی قیامت اور پھٹ جاوے گا آسمان پھر وہ اُسدان ہو جائے گا اور پھٹے اور فرشتے ہونگے اسکے کناروں پر اور اٹھائیں گے تیرے پروردگار کے عرش کو اُٹھائیں اور پھر اس دن اٹھیں۔

۱۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسموات وبرزواللہ الواحد لقہا (۱۳۹) سورۃ ابراہیم۔

۲۔ یوم ینکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعهن (۹۰) سورۃ المعارج۔

۳۔ یوم ینکون الناس کالفرش المبتوث وتکون الجبال کالعهن المنقوش (۱۰۱) سورۃ القارعة۔

۴۔ کل اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملك صفافا۔ (۸۹) سورۃ النجم۔

۵۔ فاذا انفخ فی الصور ففجۃ واحدة وحملت الارض والجبال فدکن اذکما حطاً فیومۃ نوقعت الواقعة والنشقت السماء فھي یومئذ واهیه والملك علی ارجائہا وحمل عرش ربک یومئذ ثمانیہ (۸۹) سورۃ الحاقہ۔

ب ب اُسکے جو تم کہاتے تھے ۳۷

۶۔ یوم ترجف الارض والجبال
کانت الجبال کثیرا مهیلا (سورة المزمل)

۷۔ یوما یجعل الولدان شیباً السماء
منقطرہ (سورة مزمل ۷ او ۸-)

۸۔ ان یوم انفصل کان میقاتیاً یوم ینفخ
فی الصور قناتون افواجا وفتحت السماء
فکانت ابواباً وسیرت الجبال فکانت
سراباً (سورة النبأ ۷-۱۰)

۹۔ اذا السماء انشقت واذنت
لربها وحقت واذ الارض مدت و
القت ما فیها وتخلت واذنت لربها
وحقت (سورة الشقاق ۱-۵)

۱۰۔ فاذا انشقت السماء فکانت
وردة کالدھان (سورة ۵۵-)
الرحمن ۳۷

۱۱۔ اذا السماء انفطرت واذ الکواب
انتثرت واذ البیاء فحرت واذ القبور
بعثرت علمت نفس ما قدمت و
اخرت (سورة انفطار ۱-۱۵)

۱۲۔ اذا الشمس کورت واذ النجوم
انکدرت واذ الجبال سیرت و

۶۔ اُس دن کہ کانپیں گی زمین اور پہاڑ اور ہوجائیں گے
پھاڑ ٹیلے بھڑ بھڑی ریت کے۔

۷۔ وہ دن کہ گرد گیار کون کو بڑھائے آسمان بھٹ گیا
ہوگا اُس دن میں۔

۸۔ بیشک فیصلہ کے دن کا وقت مقرر ہے
جس دن ہونیکا جاوے گا صورتیں تو قم آگے گروہ
گروہ اور کھول جائیگا آسمان اور وہ ہوجاویگا دروازے
دروازے اور چلائی جائیں گے پہاڑ ہوجائیں گے چمکتی ریت کو مانند

۹۔ جس وقت کہ آسمان پھٹ جائے اور کان لگائے
رہیں گے اپنے پروردگار کے حکم پر اور وہ اسی لائق
ہے اور جب کہ زمین پھیلانی جائے گی اور وال دیگی جو کچھ
اس میں ہے اور خالی ہوجائیں گی اور کان لگائیں گی اپنی پروردگار
کے حکم پر اور وہ اسی لائق ہے

۱۰۔ پھر جب پھٹ جاوے گا آسمان تو ہوجاے سرخ
نعل رنگ ہوے چڑے کی مانند۔

۱۱۔ جبکہ آسمان پھٹ جاوے گا اور جبکہ تارے پھڑپھڑیں گے
اور جبکہ سمنے پھوٹیں گے اور جبکہ کہ قبریں
پھاڑی جائیں گی جان ایسی ہر جان جو کچھ آگے بھیجا
ہے اور پیچھے چھوڑا ہے۔

۱۲۔ جبکہ سورج لپٹا جاوے گا اور جبکہ تارے دھندلے ہوجائیں گے
اور جبکہ پہاڑ چلائے جائیں گے اور جبکہ دس مہینوں کی گاہیں

اِنَّ الَّذِيْنَ

اِذَا الْعِشَاءُ عَمَلَتْ وَاِذَا الْوُجُوهٌ حُشِبَتْ وَاِذَا
الْبُحَارُ رَسَجَتْ وَاِذَا النُّفُوسُ رُجِبَتْ وَاِذَا
الْمَوَدَّةُ سُلِّتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ وَاِذَا
الْعَصْفُ نَشِرَتْ وَاِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَاِذَا
الْجَحِيمُ سَعِرَتْ وَاِذَا الْجَنَّةُ انْزُلِقَتْ تَحْمِلُ ثِقَلًا
مَا أَحْضَرَتْ (۸۱- سورة التکویر ۶-۱۱۴)

۱۳- اِذَا رَجِيتِ الْاَرْضُ رَجَا وَبُسَّتِ
الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُّطْبَأً ۝۴
سورة الواقعة ۳-۶

۱۴- وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ
وَالْاَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَةٌ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
وَالسَّمَوَاتُ طُغْيَانٌ يَّمِينُهُ سُبْحَانَهُ
وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ - وَنُفِخَ فِي الصُّورِ مَرَّةً
مِّنْ فِي الْمَسْمُوتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ الْاَمِنُ
شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامًا
يَنْظُرُونَ وَاشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُورٍ رَبِّهَا
وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشَّهَدَاءُ
وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
(۳۹ سورة نمر ۲۷-۴۹)

اوتنی میرا کڑھٹھی تڑھکی اور جبکہ وحشی جانور آدمیوں
کے ساتھ اکٹھے کئے جاویں گے اور جبکہ سمندر
اگل کی مانند ہلکا سے ہوا بیٹھے اور جبکہ جانیں
بڑا جوا کی جاویں گی اور جبکہ زندہ گاری ہوئی
لڑکی پوچھنی جائے گی کہ کس آئینہ کے بدلے وہ ماری گئی اور
جبکہ اعمال نامہ لڑا اور جبکہ اوز کیلے آسمان کی کمال
کھینچی جاویں گی اور جبوقت دُخ و سکائی جاویں گی اور
پس از ان ہاویں گی کہ آسمان کی حاضری لائی
۱۳ جبکہ طوائف جاویں گی زمین رو کے ہلانے سو اور
نورہ نہ جاویں گی پناہ بیت چوٹے چوٹے ذرہ پر
ہو جائیں گے پتیلے ہوئے نیار کی مانند۔

۱۴- اور یہ قوم کی انہوں نے اللہ کی حق اسکی قدر
کر لیا اور ماضی زمین انکی منہی میں ہوگی قیامت کے
دن اور آسمان لپٹے ہوئے آسے داہیں مانتہ پر پاکی
ہے وہ اور برتریت اُس سے کہ اُسکا شریک
کرے ہیں اور پھر کجا جاویں گے اور میں میرے ہوش
ہو جائیں گے جو آسمانوں میں ہوا و جو زمین میں ہے
مگر جس کو چاہا ہے خدا پر پڑھکا جاویں گے اور میں
دوسری دفعہ لٹاؤں گے وہ کھڑے ہوئے ہوں گے دیکھتے۔
اور روشن ہو جائیں گے زمین اپنے پروردگار کے
نور سے اور رکھی جاویں گی کتاب اور حاضر کیا جاوے گا

بیشک جن لوگوں نے

پیغمبروں کو اور گواہوں کو اور فیصلہ کیا جاویگا ان میں

(یعنی لوگوں میں) ساتھ حق کے اور وہ نہ ظلم کئے جاؤ گے۔

۱۵۔ جس دن آویگا آسمان دھوان ہو کر ڈھانک

لیگا لوگوں کو سیاہ غلاب ہے کہہ دینے والا۔

۱۶۔ اور جس دن ہو چکا جاوے گا صومیں تو کھبرا

جاوے گا جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو

زمین میں مگر جس کو چاہے اللہ اور ہر ایک

اُس کے سامنے آویگے ذلیل ہو کر اور تو

دیکھیں گے پہاڑوں کو (جنگو) تو سمجھیں ہوجے ہوئے

کہ وہ چلے جاتے ہیں بادل کے چلنے کی مانند۔

۱۷۔ جس دن کہ پھٹ جاویگا آسمان اچھی طرح

کے پھٹنے سے اور چلنے لگیں گے پہاڑ ایک قسم کے پتھر

۱۸۔ جبکہ تارے بے نور کئے جاویگے اور جبکہ آسمان

پھاڑے جاویگے اور جبکہ پہاڑ ریزہ ریزہ کئے

جاوین گے۔

۱۹۔ جبکہ زمین ہلائی جاوے گی اپنے پہنے سے

اور نکالے گی زمین اپنے بوجھ۔

۲۰۔ جو کوئی زمین پر ہے فنا ہونے والا

ہے اور باقی رہے گی ذات تیرے

پروردگار بزرگی واسطے اور اکرام والوں

کی۔

۱۵۔ یوم تالی السماء بعد خان مبین

یغشی الناس هذا عذاب الیم (۳۲ سوره

دخان ۱۰۹)

۱۶۔ ویوم یفح فی الصور ففزع من فی

السموات ومن فی الارض الا من شاء

اللہ وکل اتوبۃ ۱۰۷ خیر وتری الجبال

تحتسبھا جامدة وہی تمرہ السحاب

(۲۵ سوره نمل ۸۹-۹۰)

۱۷۔ یوم تمور السماء مورا و

تسیر الجبال سیرا (۵۲ سوره الطور ۹)

۱۸۔ فاذا النجوم طمست واذا

السماء فرجت واذا الجبال نسفت

(۷۷ سوره مرسلات ۸-۱۰)

۱۹۔ اذ انزلت الارض نزالا ہا

واخرجت الارض انقالها (۹۹ سوره

الزلزلہ ۲۱)

۲۰۔ کل من علیہا فان ویقی وجہ ربک

ذوالجلال والاکرام (۵۵ سوره الرحمن

۲۴ و ۲۷)

کَذَّبُوا بِالآيَاتِ

اب دیکھنا چاہیے کہ ان آیتوں میں نسبت کائنات موجودہ کے کیا بیان ہوا ہے۔

زمین - کی نسبت بیان ہوا ہے کہ بدل دی جاوے گی زمین سوائے اُس زمین کے۔ اور یہ بیان ہوا ہے کہ زمین ریزہ ریزہ کر دی جاوے گی ضرور چوکنے کے ساتھ زمین اٹھائی جاوے گی اور ایک دفعہ میں توڑ دی جاوے گی۔ قیامت کے دن زمین کپکپیائی اور ہلانی جاوے گی۔ قیامت میں زمین خدا کی مٹی میں ہوگی۔ زمین کھینچی جاوے گی یا پھیلانی جاوے گی اور جو کچھ اُس میں ہے وہ ڈال دیگی اور خالی ہو جاوے گی۔

پہاڑوں - کی نسبت بیان ہوا ہے کہ وہ رنگ رنگ کی رہتی ہوئی اون کی مانند ہو جائیں گے۔ چوکنے پر پھاڑ اٹھائے جاوے گئے اور توڑ دیے جاوے گئے۔ وہ ہلاے جاوے گئے اور پھر پھر ریت کے ٹپکے کی مانند ہو جائیں گے اور وہ درہ درہ کئے جاوے گئے اور غبار کی مانند ہو جائیں گے۔ وہ جو بحر ہوئے وہ کمانی دیتے ہیں وہ بادلوں کی مانند چلے جاتے ہونگے یا ایک طاع کے چلنے سے چلتے ہوں گے۔ وہ سراب یعنی چمکتے ہوئے ریت کی مانند ہو جائیں گے۔

سمندر کی نسبت بیان ہوا ہے کہ آگ کی مانند بھڑکائے جاوے گئے۔ اپنی جگہ سے ہوٹا بیٹینگے۔ آسمانوں - کی نسبت بیان ہوا ہے کہ آسمان بدل دیے جاوے گئے سوائے اُن آسمانوں - کو وہیل کی لمچٹ کی مانند ہو جائیں گے۔ وہ پٹ جاوے گئے یہ رخ رنگ ہوئے پڑے کی مانند ہو گئے اور وہیلے وسست پڑ جاوے گئے اور دروازے کی مانند ہو جائیں گے وہ خدا کے دہن ہاتھ پلپٹ لئے جاوے گئے۔ وہ دہنوں کی مانند ظاہر ہو گئے۔ وہ پٹ جاوے گئے اور ایک طرح کے چلنے سے چلنے گئے ان کی کمال کھینچی جاوے گی سورج اور تارون - کی نسبت بیان ہوا ہے کہ۔ سورج لپیٹ لیا جاوے گا تارے پھیر جاوے گئے اور ایک جگہ آیا ہے کہ تارے ڈھنڈھے ہو جائیں گے بے نور ہو جائیں گے۔

انسان اور نفوس - کی نسبت بیان ہوا ہے کہ آدمی ٹڈیوں کی مانند پرالندہ ہو جائیں گے لڑکے بڑے ہو جائیں گے آدمی یاروحیں فوج فوج آوے گئے۔ وحشی جانور آدمیوں کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں گے۔

سورۃ الرحمن میں کہا ہے کہ جو کوئی زمین پر فضا ہو یا زمین پر اور پروردگار کی ذات ہی باقی رہے گی۔

اب غور کرنا چاہیے کہ اگلے علماء نے ان آیتوں کی نسبت کیا کہا اور کیا نتیجہ نکالا ہے۔ سورۃ الزم

جھٹلا باہاری نشانوں کو

میں جو یہ آیا ہے کہ قیامت میں زمین اور آسمان بدل جاویں گے اسکی نسبت تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ برتنا دو طرح پر ہو سکتا ہے۔ ایک اس طرح کہ اُس شے کی ذات باقی رہے اور اسکی صفتیں بدل جاویں۔ دوسرے اس طرح کہ اُس شے کی ذات فنا ہو جاوے اور اسکی جگہ دوسری موجود ہو جاوے۔ اسکے بعد تفسیر کبیر میں یہ وجہ محاورہ عرب کے اسکی مثالیں لکھیں ہیں کہ تبدیل کے لفظ کا استعمال دونوں طرح پر ہوتا ہے۔ اُسی بناء پر ایک گروہ عالموں کی یہ رائے ہے کہ اس آیت میں تبدیل سے آسمان و

زمین کی صفات کا تبدیل ہو جانا مراد ہے نہ ان کی ذات کا۔ ابن عباس نے فرمایا کہ زمین سے یہی مراد ہے مگر اسکی صفتیں تبدیل ہو جاویں گی۔ پہلا زمین پر سے اڑ جائیگی، دریا پھوٹ نکلیں گے زمین سے برابر ہو جاویں گی کہ کہیں اونچا نیچا نہ دکھائی دے گی حضرت ابو ہریرہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ خدا زمین کو بدل دے گا اور عکالی چوڑی کی طرح اُسکو پھیلا کر پھائیگا کہ کہیں اُس میں اونچا نیچا نظر نہ آئے گا۔ خدا کا یہ قول "والسّموات" اسکے بھی یہی معنی ہیں کہ آسمان بدل کر اور طرح کا کر دیا جائیگا جیسا کہ اس حدیث کا مطلب ہے کہ مسلمان کافر کے بدلے نہیں مارا جائیگا اور نہ وہ کافر جس سے عہد و پیمان ہو عہد و پیمان کے زائے نکال یعنی شخص بھی کافر کے بدلے نہ مارا جائیگا جس سے معاہدہ ہو چکا ہو معاہدہ کے زمانہ تک آسمانوں کا بدلنا یوں ہوگا کہ ستارے متفرق ہو کر ٹوٹ پھوٹ جائیں گے آفتاب

فقی الایۃ، قرآن۔ الاول ان المراد تبدل الصفات لا تبدل الذات قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هي تلك الارض التي تغيرت في صفاتها فتسير عن الارض جبالها وتغير بحارها وتسمى فلا يرى فيها عوج ولا امت، ومرجى ابو نصر بن رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يبدل الله الارض غير الارض فيسحقها ويمد هامدا لا ديم العكاس فلا ترى فيها عوج ولا امتا۔ وقوله والسموات اي تبدل السموات غير السموات وهو كقوله عليه السلام لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذؤ عهد في عهد وهو المعنى لا ذؤ عهد في عهد لا يکافر بتبدل السموات بانشاء كما کہما وانقطار عما وکثیر شہادت ہر جا کہ نما ابو ابو انما تارة تكون كالمهل وتارة تكون كاللحم والقبول الثاني ان المراد تبدل الذات قال ابن عباس رضي الله عنهما هي تلك الارض التي تغيرت في صفاتها

وَأَسْكَبُوا عَلَيْهَا

النقيّة لم يسفك عليها دم ولم تعمل عليها

خطيئة فهذا اشرح القول: ومن الناس من

رجح القول الاول قال لان قوله يوم تبدل

الارض المراد هذه الارض والتبدل صفة مضافه

اليها وعند حصول الصفة لا بد ان يكون الموصوف

موجودا فلما كان الموصوف بالتبدل هو

هذه الارض وجب كونه هذه الارض باقية

عند حصول ذلك التبدل لا يمكن ان تكون

هذه الارض باقية مع صفاتها عند حصول

ذلك التبدل والا لا تتم حصول التبدل

فوجب ان يكون الباقي هو الذات فثبت

ان هذه الآية تقتض كونه الذات باقية و

القالون بهذا القول هم الذين يقولون عند

قيام القيامة لا يعدم الله الذات ولا الجسم

وانها يعدم صفاتها واحوالها واعلموا

لا يعيد ان يقال المراد من تبدل الارض السموات

هو انه تعالى يجعل الارض جهنم ويجعل السموات

الجنة والدليل عليه قوله تعالى كلا ان كتاب

الابرار لعلي عليين وقوله كلا ان كتاب الفجار

لعلي سجين

(تفسير كبير جلد ۴ صفحہ ۷۸)

لیٹ دیا جاوے گا چاند و چاند لاجائے گا آسمان میں

دروازے ہو جاوے گئے اور وہ کہیں بڑیل کی ٹپٹ

کا سا ہو گا اور کچھ سوچنے کی مانند دور سفر تک

ہو کہ تبدیل سے آسمان زمین کی ذات کا بدل جائے اور

ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ یہ زمین بڑیل کی ٹپٹ کی

چاندی بن جائیگی جس پر نہ کہ جس پر تیزی ہوئی ہے

اور کہیں اس پر گناہ کیا گیا ہے بعضوں نے قول

اول کو ترجیح دی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آیت میں

اسی زمین کی نہایت تبدیلی کا لفظ ہے اور چونکہ

تبدل ایک نہفت ہے تو نہفتہ کہ اس کی تفسیر

کے وقت یہی موصوف ہیں جن کی زمین موجود ہے

یہ ہی ظاہر ہے کہ تبدل کیونکہ زمین کی بعضیتیں

تو موجود ہونگی نہیں تو اب ذات ہی کا باقی رہنا

آیت سے لازم آیا جن لوگوں کا یہ مذہب ہے وہ

کہتے ہیں کہ قیامت قائم ہونے کے وقت اللہ

پاک جسمہ ان اور ذاتوں کو مہرے سے معدوم کر

کر دے گا بلکہ صرف ان کی صفیتیں معدوم ہو جاوے گی

مکمل ہے کہ زمین اور آسمان کے بدلنے سے یہ مراد

ان جبارے کہ زمین کو خداوند خدایا اور آسمانوں

کو بہشت۔ اور خدا کا یہ قول کلا ان کتاب الابرار

لعلي عليين کلا ان کتاب الفجار لعلي سجين اس

تفسیر کی دلیل ہے۔

اور اُن سے سرکشی کی۔

ان تمام حالات سے جو اوپر مذکور ہوئے ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اس دنیا کے تمام حالات بدل جاؤ گئے جو چیزیں کہ اب موجود ہیں وہ معدوم نہیں ہونے کی بلکہ ان کو خواص و اوصاف تبدیل ہو جاؤ گئے۔

شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی تعینات میں واقعات قیامت کو وقائع جو سے تعبیر کیا ہے یعنی ان واقعات سے جو آسمان و زمین کے درمیان میں ہوتے ہیں وہ لگتے ہیں کہ، "تعود تلك الوقائع الى الانوار المحيطة فيقعر ظلمها فيستعد العالم لواقعة عظيمة من وقائع المجوف تهلك البشر والمولود ويعود كل عنصر لمحلته" انہی تعین واقعات قبل قیامت مثل عالم میں فسادات ہونے اور دجال کے آنے اور حضرت عیسیٰ کی تشریف فرمائی کے بعد انوار محیطہ آئینہ واقعہ عظیمہ کے ہونے پر متوجہ ہو گئے اور واقعات جو یعنی جو آسمان و زمین کے بیچ میں واقع ہوتے ہیں واقع ہو گئے بشر و موالید سب مر جاؤ گئے اور ہر ایک عنصر اپنی جگہ پر چلا جاؤ گا۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ یہ نظام اولٹ پلٹ ہو جاؤ گا۔

تحقیقات جدید کی رو سے جہاں تک معلوم ہو سکا ہے جہاں کی نسبت معلوم ہوا ہے کہ کسی زمانہ میں اُس میں آبادی تھی اور ہوا مثل کرکٹس کے اُس کے محیط تھی یا پانی بھی اُس میں تھا۔ مگر اب محض زریں اور سوکھ کر کھنگر ہو گیا ہے کوئی ذمی نفس اُس میں نہیں ہے ہوا بھی اُس کی محیط نہیں ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعض کو اکب جو حقیقت میں بہت بڑے بڑے کرہ زمین سے بھی سیکڑوں حصہ بڑے تھے نشر ہو گئے اور اور کرو نہیں جا ملے۔ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ زمین کا مدار جو گردش کرتا ہے چھوٹا ہوتا جاتا ہو جس پر یہ خیال کر تکی بات ہے کہ زمانہ ممتد کے بعد جب کا اندازہ نہیں ہو سکتا اور گو وہ لاکھوں کروڑوں برس کے بعد ہو جب زمین کا مدار سب چھوٹا ہو جاؤ گا تو دنیا کا کیا حال ہو گا۔ کیا سمندر نہ ابل جاؤ گئے کیا پہاڑ تکی کی مانند ہو جاؤ گئے۔ کیا یہ زمین تبدیل جاؤ گی۔ یہ آسمان جو ہلکوا سیانیا نیلا نیلا خوبصورت و کمائی و تباہ کر کیا وہ تیل کی تلپٹ کی مانند اور کبھی سرخ چٹرسے کی مانند نظر نہ آؤ گا۔ کیا یہ ستارے بے نور نہ و کمائی و نیلے پس واقعہ قیامت ایک ایسا واقعہ ہے جو امرطبیعی کے مطابق اس دنیا پر واقع ہو گا اور ضرور واقع ہو گا مگر یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کب واقع ہو گا خدا تعالیٰ نے اُس طبعی واقعہ کو جانیا اور مختلف نشانیوں سے

اَلتَّائِبُ

اسے بیان کیا ہے کہ بندہ خدا کی قدرت کاملہ پر وثوق ہو اور اس وحدہ لا شریک کے سوا کسی دوسری چیز کو اپنا معبود نہ بنائیں۔ دنیا میں بھٹاڑوں کی پرستش ہوتی تھی مندر پوجتے جاتے تھے دریاؤں سے جاتے تھے آگ کی پرستش کی جاتی تھی چاند سورج کی پرستش ہوتی تھی ستاروں کی پرستش کیلئے دنیا کل بنائی گئی تھی اور ان کی پرستش ہوتی تھی اسلئے خدا نے اس طبعی واقعہ کو تبدیل کیا کہ یہ سب چیزیں ایک دن فنا ہو جائیں گی۔ ہرگز ہونے والی ہیں اور ان میں سے کوئی بھی معبود ہونیکے لائق نہیں ہے پس قیامت کا ذکر کیا جا رہی غرض سے آیا ہے کہ عجائب مخلوقات خدا کی جن میں مخلوقات زمین اور آسمان اور کواکب زیادہ عجیب و کمانی دیتے ہیں اور جن کی پرستش انواع اقسام سے لوگوں نے اختیار کی تھی اُسکو پتہ چلے اور وہ خدا سے واحد کی جو ان سب چیزوں کا پیدا کرنے والا اور پرہیزگار ہے۔ اسلئے پرستش اختیار کریں۔

یہ قیامت جس کا اوپر ذکر ہوا یہ تو کائنات پر گزریگی مگر اصل قیامت جو انسان پر گزریگی وہ وہ ہے جسکا ذکر سورہ قیامہ میں آیا ہے اور اسکا نامہ ان دو نقطہ میں ہے من مات فقد قامة قیامتہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان بوجہ تباہی کہ بھوکا قیامت کلوں کچھ اور دن اسوقت ہوگا جسکے آنکھیں پھل جائیں گی چاند کا لاپڑ جاوے گی یعنی آنکھوں کی روشنی جاتی رہے گی اور آنکھیں اندر بیٹھ جائیں گی چاند سورج یعنی رات دن الگ ہو جائیں گے کہ انکو کچھ تمیز نہ ہوگی

کہ دن سب یارت سب پر روز ہونہ لی دکانی دیگی اور اسی بنا پر کہا گیا ہے کہ انسان نہیں کسی وقت دیکھ اُسکو شام کا وقت دکانی دیکھا۔ انسان کیلئے کہ سہاگ جانے کی کہاں جگہ ہو ہرگز کوئی جگہ پناہ نہ ملے یہ سہ پروردگار ہی کہ پاس اُس دن تھیرنے کی جگہ ہے اُس دن جان لیگا انسان کہ اُسے کیا آگے بھیجا ہو اور کیا پیچھے چھوڑا ہے۔ کہ انسان اپنے آپکو خوب پہچانتا ہے کہ درمیان میں بہت سے غدر لٹو اے۔

يسئل ايان يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَاذْ أَبْوَ
البَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ
وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ
إِنِّ الْمَفْكَرُ لَاؤُنْزِلَ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ
الْمُسْتَقَرِّ مِثْلَ الْإِنْسَانِ يَوْمَئِذٍ
بِمَا قَدَّمْ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنْسَانُ
بَلَى نَفْسُهُ بِصِيرَةٍ وَلَوْ أَلْقَى
مَعَاذِيرَهُ۔

(۵۰) سورہ قیامہ

اَبْوَابُ السَّمَاءِ

تَقَالِي نَوَالِ الْمَعَارِفِ مِنْ عَالَمِ الْآخِرَةِ وَالْأَشْكَ
 مِنْ تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ بَعْلَامَاتِ الْقِيَامَةِ أَوْ
 مِنْ تَفْسِيرِهَا بَعْلَامَاتِ الْمَوْتِ وَاشْدَاطِ مَطَابِقَةِ
 لَهَا تَفْسِيرِ كَبِيرِ جُلْد ۲ صَفْحَ ۹۴۰

اُس میں چھپی اور مبہم باتیں کُل ٹپکنی اور روح گویا چاند
 ہے جس طرح چاند آفتاب سے روشنی پاتا ہے اُسی
 طرت روح بھی عالم آخرت سے معرفت کے انوار
 حاصل کرتی ہے اور کچھ شک نہیں کہ اس آیت کی

تفسیر قیامت کی علامتوں سے کرنی اس سے کہیں بہتر ہے کہ اُسکی تفسیر موت کی علامتوں سے کیا جائے
 - صاحب تفسیر کبیر کا یہ کہنا کہ اس آیت کی تفسیر علامات قیامت سے کرنی بہ نسبت علامات موت کے
 بہتر ہے کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا الفاناکلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق وظلانه الفراق
 والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق بالکل شاہ اس بات پر ہیں کہ اس تمام سورہ
 میں روایات مذکور ہیں وہ حالات عند الموت کہ ہیں - جمع الشمس والقمر کی بتوضیح تفسیر کبیر میں بیان
 ہوئی ہے وہ بھی دور از کار ہے - خسف قمر یعنی آنکھوں کی روشنی جانے اور آنکھوں کے بیٹھ جانے
 - کہ بیان کے بعد جمع الشمس والقمر کا لفظ صاف دلالت کرتا ہے ان دونوں میں تمیز نہ رہنے کا پتہ
 - کہ اتفاق بات سے ہے اور سورج کا دن سے اس لئے ان دونوں سے رات دن کا نمایہ کیا گیا ہے اور مطلب
 یہ ہے کہ موت کے وقت اس بات کی تیز نگاہوں سے یہ بات کیچہ نہ ہوگی -

ہمارا اس بیان سے یہ مطلب نہیں ہے کہ جو واقعات کائنات پر ایک دن گزرنے والے ہیں اور چھپکا
 بیان پہلے ہو چکا وہ نہ ہونگے بلکہ وہ اپنے وقت پر ہونگے اور جو کچھ اُن میں ہوتا ہے وہ ہوگا اور اس زمانہ
 میں اور وحوش و طیور پر جو کچھ گزرا ہے گزریگا اور اس وقت جو حال روحوں کا اور ملک کا ہونا
 نہ ہوگا - مگر جو لوگ اُس سے پہلے مر چکے ہیں ان کے لئے قیامت اُس وقت سے شروع ہوتی ہے
 جبکہ وہ مرے

حَشْرُ الْجَسَادِ

- حَشْرُ الْجَسَادِ کی نسبت جیسا کہ شرع مواقع میں لکھا ہے پانچ مذہب ہیں -

اسناد الاقوال الممكنة في مسألة المعاد
 لادبیر علی خمسہ الاول اثبوت المعاد

معاد کے مسئلہ میں جو اقوال کہے جاسکتے ہیں وہ

دروازے آسمان کے

(وہ صرف پانچ ہیں۔)

(۱) صرف معاد جسمانی کا ثبوت اور یہ ان اکثر متکلمین کا مذہب ہے جو نفس ناطقہ کا انکار کرتے ہیں (۲) مذہب یہ۔ اور روحانی کا ثبوت یہ مذہب فلاسفہ الہیین (۳) ہے۔ دونوں کا ثبوت اور یہی اکثر محققوں کا مذہب ہے مثلاً حلیمی۔ غزالی۔ رشتی۔ ابوزید الدبوسی۔ معمر (جو کہ قدیم ستریلیوں میں سے ہے) اور عمونا متاخرین شیعہ اور اکثر صوفیوں کا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ انسان حقیقت میں صرف نفس ناطقہ کا نام ہے وہی مکلف ہی وہی عالمی اور مطیع ہے اسی پر ثواب عذاب ہوتا ہے اور ان کو بجائے ایک آلہ کے کام دیتا ہے جسم خراب ہو جاتا ہے پھر کچھ نفیس باقی رہتا ہے پس جب خدا قیامت کے دن مخلوقات کو اٹھانا چاہے گا تو ہر ایک روح کیلئے ایک مخصوص جسم بنایا جائے گا جس سے روح کا تعلق و سیما ہی ہوگا جیسا کہ دنیا میں تھا (۴) ان دونوں میں سے کسی کا ثبوت نہیں فلاسفہ طبعیین میں سے قدماء کا یہی مذہب ہے (۵) بالکل سکوت اختیار کرنا یہ مذہب جالینوس سے منقول ہو سکا قول ہے کہ مجھ کو یہ نہیں ثابت ہوتا کہ نفس آیا فراج ہو تو موت کو وقت معتمد ہو جائے گا تو اس کا اعادہ ناممکن ہوگا یا وہ ایک مرتبہ

الجسمانی فقط وهو قول اکثر المتکلمین
النافین للنفس الناطقة (والثانی) ثبوت
المعاد الروحانی فقط وهو قول الافلاسفة
الہیین (والثالث) ثبوتہما معاً وهو قول اکثر
من المحققین کالحلیمی والغزالی والراغبی وابن
الدبوسی ومعمر بن قیس والاعتقلی وجمہور
متأخری الامامیۃ وکثیر من الصوفیۃ فانہم
قالوا الانسان بالحقیقة هو النفس الناطقة
وهو المكلف والطبیع والعی والمنتاب و
المعاقب والبدن یرعی منها ہی الالہ والنفس
باقیۃ بعد فساد البدن فان اراد اللہ حشر
المخلوق ینزل کل واحد من الارواح بدناً یتعلق
به ویصرف فیہ کماتکان فی الدنیا (الرابع)
عدم ثبوت شئی منها وهذا قول القدماء
من الافلاسفة الطبعیین والخامس
التوقف فی هذه وهو المنقول عن جالینوس
فانہ قال لم یتبین ان النفس هل ہی
المزاج فینعدم عند الموت فتستحیل
اعادتها او ہی جوہر باق بعد فساد
البغیۃ فیمکن المعاد (شرح مواقف)

وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ

جو بدن کے خراب ہونے پر باقی رہتا ہے اس حالت میں معاویہ بھی ممکن ہوگی۔

میرے نزدیک قول ثالث جو مذہب اکثر محققین کا ہے صحیح ہے صرف اس قدر اختلاف ہے کہ میں اُن بزرگوں کی اُس رائے کو کہ جب خدا تعالیٰ حشر کرنا چاہے گیگا تو ہر ایک روح کے لئے ایک جسم پیدا کر دے گا جس سے وہ روح متعلق ہو جاوے گی تاہم میں کرتا میرے نزدیک یہ بات ہے کہ روح جسم سے جب بجاتی ہو تو خود ایک جسم پیدا کر لیتی ہے اور جب انسان مرتا ہے اور روح اُس سے علاحدہ ہوتی ہو تو خود ایک جسم رکھتی ہے۔ جیسے کہ مسئلہ خامسہ میں ہم نے بیان کیا ہے پس حشر میں کوئی نئی زندگی نہیں ہے بلکہ پہلی ہی زندگی کا تتمہ ہے شاہ ولی اللہ صاحب کا یہی قول ہے جیسا کہ انہوں نے حجتہ اللہ الباقی میں کہا ہے جسموں کا اٹھنا اور روحوں کا اُن میں پھرتا یہ کوئی نئی زندگی نہیں ہے بلکہ اُسی پہلی زندگی کا تتمہ ہے جس طرح زیادہ کہا جانے سے بدقسمتی ہو جاتی ہے اگر ایسا نہ ہو تو لازم آوے کہ یہ کوئی دوسری خلقت ہو اور اُن لوگوں کے کیسے کا (یعنی جو دنیا میں تھے) کچھ بدل ہی نہ ہو۔

ان حشر الاجساد واعادة الارواح اليها ليست
حیوة مستانفة انما هي تممة النشأة المتقدمة
بمنزلة النخبة لكثرة الاكل كيف ولولا ذلك
لما فواغیر الاولین ولما اخذوا بما فعلوا۔
(حجة الله البالغة صفحہ ۳۷)

قرآن مجید سے بھی یہی بات ثابت ہوتی ہے بشرطیکہ تمام آیات مابقی پر بمعان نظر ایک مجموعی حالت سے غور کیا جاوے نہ فرداً فرداً اور ایک مضمون کو کاٹے بکڑے کر کے۔ اول یہ بات قابل غور ہے کہ کون سے عقیدہ کے رد کرنے کیلئے قرآن مجید میں آیات حشر و نشر وارد ہوئی ہیں۔ خود قرآن مجید سے پایا جاتا ہے کہ جن لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ روح کوئی چیز نہیں ہے انسان پیدا ہوتا ہے اور پھر مرنے یا مرنے ہو جاتا ہے ہوا ہوا میں مٹی مٹی میں مل جاتی ہے اور کچھ نہیں رہتا اُس عقیدہ کی تردید کے لئے آیات حشر و نشر نازل ہوئی ہیں چنانچہ خدا تعالیٰ نے سورہ جاثیہ میں اُن لوگوں کا قول نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا

دنیا کی یہ زندگی کیا ہے ہم مرتے ہیں اور ہم جیتے ہیں اور ہم کو زمانہ ہی مارتا ہے نہ اور کوئی۔ خدا نے کہا کہ اُن کو اس کا علم نہیں ہے وہ صرف ایسا گمان

وقالوا ما هو الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیى وما یصلکنا الا الدھر فما لہم بذلک من علوان
ہم لا یظنون واذا نزلت علیہم ایتنا بینات

اور نہ داخل ہو گئے جنت میں

مَا كُنْ تَحْتَهُمُ إِلَّا أَقْوَامٌ أَتَتْهُمُ بَابًا مَّا كُنْتُمْ

صاحقین (۲۵ سورۃ جاثیہ ۲۳-۲۴)

کرتے ہیں اور جب کنپڑ ہماری واضح آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو انکی حجت بجز اسکے اور کچھ نہیں ہوتی کہ وہ کتو

ہیں کہ ہماری باپ دادا کو لے آؤ اگر تم سچے ہو۔

اسی کی مانند سورہ انعام میں بھی خدا تعالیٰ نے اُن کا قول نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ زندگی

وَقَالُوا إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ

کیا ہے صرف دنیا کی زندگی ہے اور ہم پھر اٹھنے والے

وَلَوْ تَرَى إِذْ يَقُولُ أَفْلَحَ رَجُلٌ قَالِ الْيَسْ هَؤُلَاءِ أَلَمْ يَكُنْ

نہیں ہیں خدا نے فرمایا کہ جب تو دیکھیں گے ان کو اپنے

قَالُوا بَلَدٌ دَرِينًا (۲۶ سورۃ انعام ۳۰-۳۱)

پروردگار کے سامنے کھڑا ہوا تو خدا اُن سے کہیں گے

کیا یہ سچ نہیں ہے اُسوقت وہ کہیں گے کہ ہاں قسم ہمارے پروردگار کی یہ سچ ہے۔

سورہ صافات میں ہے کہ وہ لوگ

إِذْ أَمْتَنَّا وَكُنَّا تَرَابًا وَعِظَامًا أُنْشَا

کیجئے کہ کیا جب ہم جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں

لَمَدِينُونَ (۲۷ سورۃ صافات - ۵۱)

ہو جائیں گے کیا بلا دے جاؤ گے یعنی اعمال کی

منزل و جزا پہنچو دی جاوے گی پس اس سے صاف ثابت ہے کہ ان لوگوں کو موت کے بعد جزا و سزا ہونے

سے استبعاد تھا اور اس استبعاد کا سبب بجز روح کے انکار کے اور کچھ نہیں ہو سکتا اور اس سے

بخوبی روشن ہوتا ہے کہ اس مباحثہ کا موضوع درحقیقت اس جسم کا جو ہم دنیا میں رکھتے ہیں دوبارہ

پتلا بنکر اٹھنے کا تھا ہی نہیں بلکہ جزا و سزا کے بعد موت ہونا موضوع تھا۔ اور یہی سبب ہے کہ ہم ان تمام

آیتوں کا معدوم جسم کے دوبارہ موجود ہونے سے کچھ تعلق ہی نہیں سمجھتے۔

اب اس بات کو ذہن میں رکھ کر کہ آیات حشر و اسطے تردید عقیدہ عدم یقین روح کے نازل ہونی

ہیں قرآن مجید پر غور کیا جاوے تو ظاہر ہوتا ہے کہ موضوع اس بحث کا اس جسم کے جو ہم اس دنیا میں

رکھتے ہیں دوبارہ اُٹھنے کا ہے ہی نہیں اور نہ قرآن مجید میں اس جسم کے دوبارہ اُٹھنے کا ذکر ہے

جبکہ وہ لوگ روح کے قائل نہ تھے تو ذاب و عقاب کا حال ٹھکان کو تعجب ہوتا تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جب

آدمی مر گیا تو کل شکر معدوم ہو گیا تو اب و عذاب کیسا اور کس پر اور تعجب ہو کر کہتے تھے کہ کیا ہم ہرگز زندہ

حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ

ہونگے کیا ہماری گلی ہوئی ہڈیاں پھر چلی اٹھیں گی کیونکہ وہ لوگ بغیر اس دنیا کی زندگی اور بدن اس جسم کے جو دنیا میں تھا انسان کا موجود ہونا جس پر عذاب ہو یا ثواب ملے نہیں سمجھتے تھے۔ خدا نے متعدد طرح سے اس کو سمجھایا اور حشر کے ہونے پر یقین دلایا اور اس پر اپنے قادر ہونے کو متعدد مثالوں سے بتایا اگر یہ کہیں نہیں کہہ سکتے ہیں جسم جو دنیا میں ہے پھر اٹھے گا اور اسی جسم میں یہ جان ڈال جاوے گی۔

شاہ ولی اللہ صاحب اس جسم کے جو دنیا میں ہے دوبارہ اٹھنے کے قابل نہیں ہیں چنانچہ

فمقوم (۱) بعد وقوع (الواقعات) انفرمات
وہی اشد ضلماً بالجسد وبقیت عجب ذنبہا ای
الاشرا الذی بہ تعرف انه بدذل فلان فیلحق بالجسد
ویمیی جنس اخرها یمتہ ولاکن لیریب عجب
ذنبہا فینفخ فی جسد من الارض باعتماد ال
ہندک۔ وجنس اخریستوجب عندہمجان
الارواح وانتفاخها ان یتجسد بجسد
مثالی کمالا لکۃ والشیاطین۔ فلا یکون ظلم
الحیاء مبتدۃ بل لتکمل ما فیہا مجازۃ
فی تصعد تلک الاجساد الی ہیئۃ نسیمیۃ
وتدخل فی حوادش الحشر تفہیمات الہیہ صفحہ ۱۸۸

انہوں نے تقییمات الہیہ میں بعد بیان واقعات
قیامت کے لکھا ہے کہ اُس کے بعد نفوس جو گمراہ
ہیں یعنی جو صاحب نفوس کمر گئے ہیں اُنکے
نفوس کڑے ہو جائیں گے اور اُن کا تعلق جسم سے
قوی تر ہوگا اور رڑیہ کی ٹہنی باقی رہ جائیگی یعنی
ایک ایسا نشان جس سے پہچانا جاوے کہ یہ
فلان شخص کا بدن ہے پھر وہ بدن سے مل جاوے گی۔
ایک اور قسم کی روئیں آویں گی جو حیران ہوں گی کہ
اُنکی رڑیہ کی بڑی کانٹاں ہی باقی نہ رہا ہوگا تو وہ
ایک ایسی زمین میں پھونکی جاوے گی جس سوآن کو کچھ
مناسبت ہوگی۔ ایک اور قسم کی روئیں آویں گی جن کو روحوں کے برآمد ہونے اور صور کے پھٹنے
کے وقت ایک مثالی جسم اختیار کرنا ہوگا فرشتوں اور شیاطین کے جسم مثالی کی مانند۔ تو یہ زندگی کوئی
ابتدائی زندگی نہ ہوگی بلکہ اسی کی تکمیل کے لئے ہوگی جو اُن میں ہے بطور بدلا دینے کے۔ پھر یہ جسم
ایک ہیئت تسمیہ میں اوپر کو چڑھیں گے اور حشر کے واقعات میں داخل ہوں گے۔
اس مقام پر شاہ ولی اللہ صاحب نے تین قسم کی روئیں ٹھہرائی ہیں اور اُنکے لئے متعدد قسم کے

یہاں تک کہ گھس جاوے اور اوٹ

جسد قرار دیئے ہیں مگر اس جسد کا جو دنیا میں قبل موت تھا اُس کا دوبارہ اُٹھنا اور اُس میں روح کا آنا بیان نہیں کیا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ شاہ صاحب بھی اس جسد کے جو دنیا میں ہے اُٹھنے کے قائل نہیں ہیں بلکہ انہوں نے یہی اُسی قول ثالث کو اختیار کیا ہے جس کا ہم نے اوپر ذکر کیا ہے۔

شاہ ولی اللہ صاحب کے سوا اور مفسرین نے یہی اس قول کی تائید کی ہے چنانچہ تفسیر کبیر میں سورہ

قیامتہ کی تفسیر میں یہ تقریر لکھی ہے کہ جو اعتراض کیا

جاتا ہے کہ انسان تو یہی موجودہ بدن پر چرب انسان مگر کیا تو بدن خراب

متفرق ہو گئے اور مٹی میں ملکر مشرق سے مغرب تک اور

مغرب سے مشرق تک پھیل گئی اب اُن اجزاء کا

دوسری مٹی کے اجزاء سے ممتاز ہونا ناممکن ہے تو

قیامت بھی ناممکن ہوگی تو یہ اعتراض دو طور سے

مندفع ہوتا ہے (۱) ہر کوئی تسلیم نہیں کہ انسان اس

بدن کا نام ہے ممکن ہے کہ وہ ایک ایسی چیز ہو جو

اُس بدن کی مدبر ہو اور جب بدن خراب ہو جاوے تو وہ

اپنی حالت پر زندہ رہے اب خدا کو اس بات پر قدرت ہے

کہ اسکو کوئی اور بدن دیدے چنانچہ اس آیت میں بھی

اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کیونکہ خدا نے پہلے

تو نفسِ ہوامہ کی قسم کھائی پھر فرمایا کہ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اسکی ہڈیاں نہ اکٹھی کر نیکے اُس سے

صاف پیدا ہوتا ہے کہ نفس اور بدن دو چیزیں ہیں۔

اب ہم یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ قرآن مجید سے بھی اس موجودہ جسم کا دوبارہ اُٹھنا نہیں پایا جاتا

نحن خلقناکم فلولا تصدقون افرایتہ ما تموتون بلکہ ایک اور قسم کے جسم کا ہونا ثابت ہوتا ہو خدائے

تخلوق نہ ام نحن الخالقون نحن قد مرنا بکم الموت وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل اشیاءکم

سورہ واقعہ میں فرمایا ہے کہ۔ چہنہ تمکو پیدا کیا پھر

قوله۔ انما حسب الانسان ان لن نجتمع عظامہ

وتقریرہ ان الانسان هو هذا البدن فاذا مات تفرقت

اجزاء البدن واختلطت تلك الاجزاء بسائر اجزاء التراب

وتفرقت في مشارق الارض ومغاربها فكان تمیزها

بعد ذلك من غيرها محالاً فكان البعث محالاً۔

واعلم ان هذا الشبهة ساقطة من وجهین۔

الاول۔ لان تسلیم الانسان هو هذا البدن

فلم لا یحیران یقال انه شاعی مدبر لهذا البدن

فاذا فسد هذا البدن یبقی هو حیاً کما کان حیضاً

یکون الله تعالی قادر علی ان یردہ الی بدن شاعی

اراد علی هذا القول یستطیع السؤال فی الایۃ اشارۃ الی

هذا الایۃ اقسامنا بنفس اللوامہ ثم قال انما حسب

الانسان ان لن نجتمع عظامہ وهو تصریح

بافرق بین النفس والبدن۔

(تفسیر کبیر جلد ۷ صفحہ ۴۰۸)

فِي سَمِ الْخَيَالِ

وَنَفْسُكُمْ فِي مَا لَقَلَّمُونَ (۷۴ سورۃ واقعہ ۵۵-۶۱) کیون نہیں تم مانتے۔ پر کیا تم سمجھتے ہو جو کچھ تم عورتوں کے رحم میں ڈالتے ہو کیا تم انکو پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں۔ ہم نے مقرر کی ہے تم میں موت اور ہم اس بات سے پیچھے نہیں رہے یعنی عاجز نہیں ہیں کہ ہم بدل دیوں اوصاف تمہارا اور ہم تم کو پیدا کریں اُس صفت میں جس کو تم نہیں جانتے۔

اس آیت میں لفظ امثال کا جمع ہے لفظ مثل بفتح الیم والثار کی اور تمام آیات ماسبق والحق سے جو اس سورۃ میں ہیں صاف ظاہر ہے کہ حالات حشر اس میں مذکور ہیں۔ خدا فرماتا ہے کہ ہم نے موت کو تم میں مقرر کیا ہے اور ہم اس بات سے عاجز نہیں ہیں کہ جو اس زندگی میں تمہارے اوصاف ہیں انکو بدل دیں اور پیدا کریں ایسے اوصاف میں جن کو تم نہیں جانتے۔ لفظ پیدا کرنے سے صاف پایا جاتا ہے موجودہ اوصاف کو معدوم ہونے کے بعد پیدا کرنا اور دہر۔ جو لوگ روح کے قابل نہیں تھے اور وہی لوگ حیات بعد الموت کے قابل تھے اور وہی لوگ ان آیتوں میں مخاطب ہیں اسی بدن کو جو انسان دنیا میں رکشا ہوا انسان کو اوصاف سمجھتے تھے۔

خلیل القامت باولی البشرہ عرض الاطفا را ش علی قدسہ وغیر ذلک اب خدا نے فرمایا کہ ان اوصاف یعنی اسی جسم کو فنا ہونے کے بعد ہم اس بات سے عاجز نہیں ہیں کہ ان اوصاف کو بدل کر نکلوا اور اوصاف میں یعنی دوسری قسم کے جسم میں جسکو تم نہیں جانتے پیدا کریں پس یہ آیت صاف دلیل اس بات کی ہے کہ حیات بعد الموت میں روح کے لئے یہ جسم جو دنیا میں ہے نہ ہوگا بلکہ ایک اور قسم کا جسم ہوگا۔

یہ وہ حقایق ہیں جو نہ حکمت یونان میں پاسے جاتے ہیں اور نہ فلسفہ و علم کلام میں بلکہ یہ انوار ہیں مشکوٰۃ نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بلا واسطہ سفینہ سیدہ منور محمدی سے سینہ احمدی میں پہنچے ہیں۔ گو کہ نابالغان کو چہ حقیقت ان انوار محمدی کو لغو و بالذکر و زندقہ سے منسوب کریں۔

و مَاتِلِكِ الْاشْقَشَقَةُ هَدَا سَتِ فَجَاشَتِ النَّاسَ بِمَا هَجَسَ لَهَا ثَمَرُ قُوتِ مَعَمِ انْ كُلْ
جواد کبوة و لكل سيف نبوة۔

ملوفہ

فلا طلع طفلکے باشندہ پیتائے کہ من دارم میسار شک میدار دہ در مانے کہ من دارم

سوئی کے ناکے میں

زکفر من چہ بخواہی را یا تم چہ مے پر سی
خدا دارم دلے بریان عشق مصطفیٰ دارم
ز جبریل امین قرآن بی پیغامے نہ میخوام
فلک یک مطلع خورشید دارد با ہر شہوت
زبرہاں تباہ ایمان سنگ ہاوار درہ واعظ

ہمان یک جلوہ عشق است ایمانے کہ من دارم
نہ دارد هیچ کافر ساز دسا ملنے کہ من دارم
ہمہ گفتار معشوق است قرآنے کہ من دارم
ہزاران باسچین دارد گریبانے کہ من دارم
نہ دارد هیچ واعظ ہچو برہانے کہ من دارم

اب ہم قرآن مجید کی اور آیتوں کو جو اس مضمون سے زیادہ تعلق رکھتی ہیں اس مقام پر لکھتے ہیں اور
تباتے ہیں کہ جب باسحان نظر ان کو دیکھا جاوے اور منکرین روح کے عقائد کو بھی مد نظر رکھا جاوے تو ان
سے اس جسم کا جو دنیا میں ہے دوبارہ اٹھنا ثابت نہیں ہوتا اور وہ آیتیں یہ ہیں

خدا نے سورہ نوح میں فرمایا کہ خدا نے اگایا تم کو زمین سے ایک قسم کا اگانا پھر تم کو پھر کر لیجا دیکھا تمہیں
۱۔ واللہ انبتکم من الارض نباتات ثم یعیدکم
فیہا ویخرجکم اخر اجاراء (سورہ نوح ۱۶-۱۷)

اور نکال دیکھا تم کو ایک طرح کا اگانا انسان زمین سے
مثل نباتات کے نہیں اگانا۔ اسی طرح نہ مثل نباتات
کے دوبارہ زمین سے نکلیگا پس یہ صرف تشبیہ معدوم ہونے کے بعد پھر پیدا ہونے کی ہے نہ اس بات کی کہ
انسان بعد مرنے کے مثل نباتات کے پھر زمین میں ہو نکلیگا ویخرجکم اخر اجاراء میں لفظ منہا کے ترک ہونے سے
یعنی ویخرجکم منہا اخر اجاراء نہ کہنے سے اس مطلب کو جو ہم نے بیان کیا اور زیادہ تقویت ہوتی ہے۔

خدا تعالیٰ نے سورہ اعراف میں اس طرح فرمایا ہے کہ وہ ہے کہ بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری دینے

۲۔ هو الذی یرسل الریاح لبشر بالبین یدی
رحمتہ حتی اذا قلتم سماءنا اثقالا فنسفنا
بلد میت فانزلناہ الماء فاخرجناہ من کل
الشجرات کذلک نخرج الموتی لعلکم تدرکون
(سورہ الاعراف - ۵۵)

والیسان اپنی رحمت کے آنے کی یہاں تک کہ جب
اٹھاتے ہیں بوجھل بادل تو ہم ان کو ہانک لیجاتی
ہیں مرے ہوئے شہر کو پھر اُس سے برساتے ہیں پانی
پھر ہم اُس سے نکالتے ہیں ہر طرح کے میوے
اسی طرح ہم نکالیں گے مردوں کو ادنیٰ تا علی سے

معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں ہی صرف بعد معدوم ہونے کے پھر موجود ہونے کا بیان ہے

وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿۳۸﴾

اس سے زیادہ اور کسی چیز کا بیان نہیں اور اس مطلب کو سورہ ملائکہ کی آیت جو ابھی ہم لکھتے ہیں زیادہ صاف کر دیتی ہے۔

خدا تعالیٰ نے سورہ ملائکہ میں فرمایا ہے اور اللہ وہ ہے جس نے بھیجا ہے ہواؤں کو پہر اٹھاتے ہیں

بادلوں کو پھر ہم اُس کو ہانک لیجاتے ہیں مرو ہوئی شہر کی طرف پہر اُس سے زندہ کرتے ہیں زمین کو اٹکے مرجانے کے بعد اُسی طرح مردوں کا زندہ ہونا ہی

۳۔ واللہ الذی ارسل الریاح فتبیر سحابا فسقناہا الی بلد مہیت فاحینابہ الا فیرجئ موتہا کذلک النشور ۵ سورہ ملائکہ۔ (۱)

فی القاموس۔ النشر احیاء المیتہ والنشور والانشاء اس آیت میں نخرج کا لفظ استعمال نہیں ہوا بلکہ نشر کا لفظ استعمال ہوا ہے جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ صرف مردوں کے پہر موجود ہونے کی تشبیہ ہے نہ اُس جسم کی جو دنیا میں موجود تھا قبر میں سے نکلنے کی۔

ظاہر میں سورہ طہ کی آیت اس امر کی جو ہم نے بیان کیا مخالف معلوم ہوتی ہے کیونکہ اُس میں لفظ ننہا کا ہی موجود ہے جو سورہ اعراف کی آیت میں نہ تھا مگر ہرگز وہ آیت مخالف نہیں ہے سورہ طہ میں خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو زمین سے پیدا کیا

۴۔ منہا خلقناکرم فیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخریٰ (طہ۔ ۴۵)

اور اُسی میں پہر کر لیا وینگے اور اُسی سے تم کو دوسری دفعہ نکالیں گے۔ انسان کو خدا نے زمین میں سے نہیں پیدا کیا بلکہ ماں کے پیٹ سے پیدا کیا ہے پس اُس کا زمین سے پیدا کرنا مجازاً بادی ملا بست بولا گیا ہے اسی طرح اس کے مقابلہ میں زمین سے دوسری دفعہ نکالنا بھی مجازاً بادی ملا بست بولا ہے پس اس سے یہ مطلب کہ یہی جسم جو دنیا میں موجود تھا پھر دوبارہ زمین سے نکلیگا ثابت نہیں ہوتا۔

ایک اور آیت بھی ہے جسکی تحقیق اسی مقام کے مناسب ہے اور وہ سورہ ق کی آیت ہے خدا تعالیٰ

نے یوں فرمایا ہے کہ۔ سن ایک دن پکار ینگا پکارنے والا پاس کے مقام سے۔ ایک دن سننگو زور کی آواز یہ ہے دن نکلنے کا یعنی اپنی اپنی جگہ

واستمع یوم ینادی المناد من مکان قویب یوم یسمعون الصبحۃ بالحق ذلک یوم الخرج انما نحن نمحی ونمیت والینا المصیر یوم تشقوا الارض

اور اسی طرح ہم بدلا دیتے ہیں گنہگار و گنہگار

عَنهُمْ سَاعًا ذٰلِكَ حٰشَرٌ عَلَيْنَا لِيَسِيرَ - سے روحوں کے معہ اُن اجسام کے جو مفارقت بدن کی وقت
(۵۰ - سورۃ ق - ۳۸ - ۴۳)

اُن اجسام کا جو دنیا میں موجود تھے دوبارہ تیار بن کر نکلنے کا۔ اس کے بعد خدا نے فرمایا کہ بے شک ہم زندہ کرتے ہیں اور ہم مار ڈالتے ہیں اور ہماری طرف پھر آنا ہے جلدی کرتے ہوئے اُس دن کہ بھٹ جاوے گی اُن سے زمین یہہ اکٹھا کرنا ہم پر آسان ہے۔ اس جگہ سے یہ سمجھنا کہ زمین کا پھٹنا مردوں کے جسموں کے نکلنے کا باعث ہوگا محض غلط خیال ہے بلکہ یوم تَشْفِقُ الْاَرْضِ سے یوم قیامت مراد ہے۔ اور متعدد آیتوں میں یہ مضمون اسی مراد سے آیا ہے نتیجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن سب مرد و عین اکٹھی ہوں گی اس آیت کو اُن جسموں کے جو دنیا میں تھے دوبارہ اُٹھنے سے کچھ ہی تعلق نہیں ہے۔

خدا تعالیٰ نے سورہ نازعات میں فرمایا ہے کہ کہتے ہیں کہ کیا ہم لوٹنا چاہیں گے اُنے قدموں
يَقُولُوْنَ اِنَّا لَمَرْدُوْدُوْنَ فِي الْحَاظِرَةِ اِذَا كُنَّا عِظًا مَّ
نَحْرَةً قَالُوْا لَئِنْ اِذَا كُنَّا عِظًا مَّ نَحْرَةً قَالُوْا لَئِنْ اِذَا كُنَّا عِظًا مَّ نَحْرَةً
فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ (۹، سُورَةُ النَّازِعَاتِ ۱۰-۱۴)

وہ ایک میدان میں ہونگے جس میں نیند نہ آتی ہو منکرینِ حشر کے جو یہہ الفاظ۔ اُنڈا کنا عظامِ نَحْرَةٍ۔ اس آیت میں اور مثل اُسکے اور آیتوں میں آئے ہیں جیسے کہ اُنڈا کنا عظامِ نَحْرَةٍ۔ اور من بحی العظام و بیہم و اُنڈا کنا عظامِ نَحْرَةٍ۔ یہہ اُنکے اقوال اُسی خیال پر مبنی ہیں کہ وہ انسان کو بجز اس جسمِ موجودہ کے اور کچھ نہیں جانتے تھے یعنی روح کے وجود کے قایل نہ تھے اور اسی سبب سے وہ تعجب کرتے تھے کہ اس جسم کے گل جانے اور معدوم ہو جانے کے بعد پھر کیونکر وہ اُٹھیں گے اور اسی استبعاد کے سبب وہ اس قسم کے شبہات کرتے تھے۔ روح کی حقیقت وہ نہیں سمجھ سکتے تھے بلکہ اُس کی ماہیت مثل دیگر اشیاء کی ماہیت کے انسان کی سمجھ سے خارج تھی اور خدا تعالیٰ طرح طرح سے اُن کے استبعاد کو دور کرتا تھا اور حشر کے ہونے پر یقین دلانا تھا کبھی تمثیل میں اور کبھی اپنے قادر مطلق ہونے میں پس اُن الفاظ سے جو منکرینِ روح استبعاد

لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ

رکھتے تھے اور اُن کے جواب تمثیلی یا اُس کے مقابلہ میں اظہار قدرت کرنے سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اُسی جسم کا جو وہ دنیا میں آئے تھے اور جس کا گل جانا اور معدوم ہو جانا کھتے تھے اُسی جسم کو خدا پھر اُٹھا دیکھا۔

سورہ مومن۔ سورہ صافات۔ سورہ واقعہ میں بالفاظ مستحدہ خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہتے ہیں کہ کیا

جب ہم مر جاؤ گے اور ہم ہو جاؤ گے مٹی اور پڑیاں کیا ہم اُٹھائے جاؤ گے۔ اور سورہ واقعہ میں خدا نے فرمایا اور وہ کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر جاؤ گے اور ہو جاؤ گے مٹی اور پڑیاں کیا ہم پھر اُٹھائے جاؤ گے کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی (اُٹھائے جاؤ گے) کہہ دے کہ بیشک اگلے اور پچھلے ضرور اُٹھتے گئے جاؤ گے وقت و دین معین

قَالُوا اَنْذَرْنَاكَ نَارًا وَاَوْعَدْنَا
اَمَّا الْمُبْعُوثُونَ - (انتہائی)

وَكَاذِبُونَ اَنْذَرْنَاكَ نَارًا وَاَوْعَدْنَا
عِظَامًا اَمَّا الْمُبْعُوثُونَ اَوْ اِبَاءَنا الْاُولُونَ
قُلْ اِنَّ الْاَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لِمَجْمُوعٍ
اِلَىٰ مِيقَاتٍ يَوْمَ مَعْلُومٍ -

(۵۶۔ سورہ واقعہ ۴۶-۵۰)

میں۔ اس آیت میں سوال تھا کہ کیا ہم اور ہمارے باپ دادا اُٹھائے جاؤ گے اُس کا جواب یہ ملا کہ بیشک اگلے گئے جاؤ گے اس سے صاف ظاہر ہے کہ جہاں جہاں قرآن مجید میں بعثت کا لفظ آیا ہے اُس سے جمع کرنا مراد ہے نہ اس جسم کو جو ہم دنیا میں رکھتے ہیں بعد معدوم ہو جانے کے پھر تیار بنا کر اُٹھانا۔ بعثت کا اطلاق لشکر پر ان معنوں میں آتا ہے جبکہ اُن کو ایک جگہ جمع ہونے کا حکم دیا جاتا ہے پس اس آیت میں خود خدا نے بعثت کے معنوں کی تشریح کر دی ہے اور اس لئے اُس کے اور کوئی دوسرے معنی نہیں لئے جاسکتے۔

سورہ حج میں خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اور تو دیکھتا ہے کہ زمین خشک ہو گئی پھر جب ہم برساتے ہیں اُس پر

پانی تو پہنچتی ہے اور پڑھتی ہے اور اگاتی ہے ہر قسم کی خوش آئند چیزیں۔ یہ اس لئے ہے کہ اللہ وہی برحق ہو اور یہ کہ وہی زندہ کرتا ہو مردوں کو اور یہ کہ وہی ہر شے پر قادر ہے اور یہ کہ قیامت آنیوالی ہو

وَتَرَى الْاَرْضَ هَامِدًا فَاِذَا اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ
اَهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَاَنْبَتْ مِنْ كُلِّ شَرَجٍ بَهِيمٌ ذَٰلِكَ
بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاَنْدِيجِي الْمَوْتِ وَاَنْدِ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاِنَّ السَّاعَةَ الْآتِيَةَ لَاسِيْبٌ فِيْهَا
وَاِنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ -

(۲۲ سورہ الحج ۵-۷۶)

اُنکے لئے جسمِ نم سے بچھونا ہے

اُس میں کچھ شک نہیں اور یہ کہ اللہ وٹھا دیکھا اُن کو جو قبروں میں ہیں۔

اور سورہ یسین میں فرمایا ہے۔ بچھو کا جاوے گا صد میں پس یکا یک وہ قبروں میں سے اپنے پروردگار کے پاس
وَنَقِیْهِ فِی الصُّورِ فَادْهَمُ مِنَ الْاَجْدَاثِ اِلٰی یَوْمِ
یَنْسُلُوْنَ - قَالُوْا یَا وِیْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مِّقْدَاسٍ هٰذَا
مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمَسْلُوْنَ اِنْ کُنْتُمْ اِلَّا
صِیْغَةٌ وَّاحِدَةٌ فَاِذَا هُمْ جَمِیْعٌ لِّدٰیْنَا مُحْضَرُوْنَ ۝۵۱-۵۲

اگرچہ ان آیتوں میں خدا تعالیٰ نے اُن لوگوں کا قبروں میں سے اُٹھنا اُنکو جو بعثت کے سبب نہ یقین کرنے والے روح کے منکر محض تھے زیادہ تر یقین دلائے کہ وہ باقائے اُن فی القبر و اُن من الاجداث کے بیان فرمایا ہو یعنی جن کو تم قبروں میں گڑا ہوا اور گلا ٹرا خاک میں ملا ہوا سمجھتے ہو وہی قبروں میں سے اُٹھینگے۔ مگر درحقیقت مقصود اور موضوع کلام کا یہ نہیں ہے کہ وہ کہاں سے اُٹھینگے کیونکہ بہت سے ایسے ہیں جو قبروں میں نہیں ہیں اگر میں جلا دیئے گئے ہیں جانور کھا گئے ہیں بلکہ مقصود مردوں کا یعنی جن کو ہم مایہ و سمجھتے ہیں اور جن پر مردے کا اطلاق ہوتا ہے قیامت میں اُن کا موجود ہونا ہے لیکن اگر ہم کچھ غور نہ کریں اور یہی سمجھیں کہ جو لوگ قبروں میں دفن ہیں وہی اُٹھینگے تو یہی ان آیتوں سے یہ بات کہ اُن کا یہی جسم ہوگا جو وہ دنیا میں رکھتے تھے کی طرح سے پایا نہیں جاتا۔

قرآن مجید میں دو حد عجیب آیتیں ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کے دن نہ کسی معدوم جسم کا دوبارہ تیار کیا جائے گا نہ کوئی جدید جسم اُن کو ملے گا بلکہ وہی جسم ہوگا جو روح و جسم کے اختلاط سے روح نے حاصل کیا تھا اور بعد مفارقت بدن روح نے معدن جسیم کے مفارقت کی تھی پس جیسا کہ شاہ ولی اللہ صاحب نے فرمایا کہ نشاء اخرت کچھ اسی حیات کا ہوگا نہ خلق جدید بالکل ٹھیک معلوم ہوتا ہے خدا تعالیٰ نے سورۃ الاسرہ میں فرمایا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ کیا جب ہم بڑیاں اور گلے ہوئے ہو جائیں گے تو کیا کیا ہم پھر اُٹھائے جاوے گے نئے پیدا ہو کر۔ کہا کہ تم پھر نہ ہو جاؤ گے بلکہ اُن کا جسم اُن کی بدالش جوتہا مردی کو بڑی ستمگر

وَقَالُوا اِذْ کُنَّا عِظَامًا وَرَفًا قَالُوا لِمَ نُبْعَثُ
خَلْقًا جَدِیْدًا قُلْ کُوْنُوْا حِجَابًا وَّخَلْقًا
مِّمَّا یُکْبِّرُ فِیْ صُدُوْرِهِمْ فِیْ قُلُوْبِهِمْ مِّنْ یَّسِیْرًا

وَمِنْ فَوْقِهِمْ عَوَاشٍ

لگتی ہوتی ہی تم کو گے کہ کون ہم کو ٹھلا دیگا۔ کہہ دو کہ وہ جس نے پیدا کیا تم کو پہلی دفعہ پھر جب کا دینگے اپنے سروں کو تیری طرف اور کہنے لگینگے وہ کب ہوگا۔ کہہ دو

قل الذی فطرکم اول مرۃ فسیقضون الیک سرؤسہم ویقولون متی ھو قل عسی ان یکون قریباً (سورة الاسرہ ۵۲ و ۵۳)

کہ شاید یہ ہووے قریب۔

اور سورہ سجدہ میں خدا نے فرمایا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جب ہم زمین میں گم ہو جاویں گے (یعنی گل کھاکر مٹی ہو کر اُس میں مل جاویں گے) تو کیا ہم ایک نئی پیدائش میں آویں گے۔ بلکہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے کے منکر ہیں کہہ دے کہ تم کو ملک الموت مارے گا جو تمہیں متعین ہے پھر اپنے پروردگار کے پاس پھر جاؤ گے۔

وقالوا ائذ اضللنا فی الارض انا لفی خلق جدید بلہم ببقاء ربہم کافر ذن قل یتوکل ملک الموت الذی وکل بکیر ثم ارجو بکیر ترجعون (سورة سجدہ ۵۵ - ۱۰۹)

ان دونوں آیتوں میں باوجودیکہ سوال خلق جدید سے تھا مگر خدا نے اُس کو قابل جواب نہیں سمجھا کیونکہ خود سوال ہی باطل تھا کہ خلق جدید خلق سابق کے اعمال کی جزا و سزا کے مستحق نہیں ہو سکتی ایک جگہ تو یہ فرمایا کہ تم کو پھر وہی حشر میں لاویگا جس نے تم کو اول مرتبہ پیدا کیا تھا اور لائے گی کچھ تفصیل نہیں بتلائی۔ اور دوسری آیت میں فرمایا کہ اُن کی یہ باتیں اس بنا پر ہیں کہ اپنے پروردگار سے ملنے کے منکر ہیں اور یہ جواب دیا کہ جب مرو گے تو اپنے پروردگار کے پاس جاؤ گے۔ غرض کہ ان آیتوں سے بھی اس حسم کا جو دنیا میں ہو دوبارہ تپا بنکر اٹھنا ثابت نہیں ہوتا۔

دو آیتیں اور ہیں جن کا ہم اس مقام پر ذکر کرینگے ایک آیت سورہ یسین کی ہے۔ خدا نے فرمایا کہ ہمارے ضرب لنا مثلاً ونسئ خلق قال من یحیی العظام

وہی قیل یحییہا الذی انشاھا اول مرۃ وھو کل خلق علیم (سورة یسین ۷۸ - ۷۹)

کہو پیدا کیا پہلی دفعہ اور وہ ہر قسم کی آفرینش کو جانتا ہے۔

ایحسب الانسان ان لن نجتمع عظامہ۔ اور سورہ قیامہ میں فرمایا ہے کہ کیا گمان کرتا ہو کہ ہم

اور اُن کے اوپر سببِ الاپوش

بلقادر بن علی ان نسوی بنانہ۔ (۵، سورہ قیامہ۔ ۳۳) پڑیوں کو اکھٹا نہ کریں گے۔ یہ بات نہیں ہے بلکہ ہم اس پر قادر ہیں کہ انگلیوں کی پوریوں کو بھی درست کر دیں۔

قل اللہ یحییٰکم ثم یمیتکم ثم یحییٰکم
الی یوم القیمۃ (۳۵۔ جاثیہ۔ ۲۵)
اور سورہ جاثیہ میں خدا نے فرمایا ہے کہ۔ کہدے کہ
اللہ تم کو جلاتا ہے پھر تم کو مار ڈالے گا پھر تم کو قیامت
کے دن اکھٹا کریگا۔

ان تین آیتوں میں سے پہلی دو آیتیں اسی ہیں جن پر تکلمینِ نافیہ نفس ناطقہ استدلال کر سکتے ہیں جیسا کہ شرحِ مواقف میں مذہبِ اول بیان کیا گیا ہے اور کہہ سکتے ہیں کہ جب اُنہی گلی ہوئی پڑیوں کے زندہ کرنے کا بیان ہوا ہے اور انگلیوں کے پوروں تک کا بنا دینا بتلوا ہے تو اس سے اسی جسم کا جو دنیا میں ہے دوبارہ تیار ہو کر اکھٹا پایا جاتا ہے۔

مگر یہ خیال دو طرح پر غلط ہے ایک اس لئے کہ ہم پہلے بیان کر آئے ہیں کہ کسی سوال کے جواب میں صرف انہما قدرت سے اس بات کا ثبوت کہ یہی جسم جو دنیا میں ہے دوبارہ تیار ہو کر اکھٹا پایا جائے گا لازم نہیں آتا۔ دوسرے یہ کہ اُنہی کے ساتھ بیان ہوا ہے کہ ہر ایک خلقِ علیم یعنی وہ ہر قسم کے پیدا کر نیو جانتا ہو کہ گلی ہوئی پڑیوں کی زندگی کیا چیز ہے اور وہ کیونکر ہوتی ہے۔ پھر اس سے یہ سمجھنا کہ وہ گلی ہوئی پڑیاں دوبارہ ایسی ہی ہو جائیں گی جیسے کہ اب اس زندگی میں ہیں ایک صریح غلطی ہے۔ ایک آیت کے معنی دوسرے آیت سے حل ہو جاتے ہیں سورہ جاثیہ میں صاف لفظوں میں خدا نے فرمایا ہے کہ اللہ تم کو جلاتا ہے پھر تم کو مارتا ہے پھر تم کو قیامت کے دن اکھٹا کریگا پس یہ آیت نہایت صاف ہے اور اسی آیت کے سیاق سے تمام آیتوں کے معنی حل ہوتے ہیں۔

یہ مسئلے جو ہم نے اس مقام پر بیان کے معاد کے مشککہ مسائل میں سے تھے اور جہاں تک ہم یہ ہو سکا ہے اُن تمام آیتوں کو جو اُن سے علاقہ رکھتی تھیں ایک جگہ جمع کر دیا اور بقدر اپنی طاقت کے انکو حل ہی کیا اور اسکی تائید میں علماءِ محققین کے اقوال بھی نقل کئے اب معاد کو متعلق کیفیتِ حساب و کتاب و ثواب کا بیان باقی ہو جس کو اگلے علماءِ افریقہ و خصوصاً امام غزالی اور شاہ ولی اللہ نے نہایت خوبی سے بیان کیا ہے اور ہم بھی اسکو تائید و توثیق کے لئے لکھنا چاہتے ہیں۔

وَكَذَلِكَ نُجَزِي الظَّالِمِينَ ٣٩ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
 الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا أَلَوْسَعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ
 هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٤٠ وَتَرَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ تُجْرِي
 مِنْ تَحْتِهِمْ أَنْهَرُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا
 لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رَسُولٌ رَبِّنَا بِالْحَقِّ
 وَتُودُوا أَنْ تُلَكُمُ الْجَنَّةَ أَوْ رُتُّوهُمَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٤١
 وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَقْدُوجِدْنَا مَا
 وَعَدَنَا نَارُ رَبِّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ
 فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ إِنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ٤٢ الَّذِينَ
 يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَعْبُدُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ
 كَافِرُونَ ٤٣ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ
 يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمِهِمْ وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ
 لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ٤٤ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ
 تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ٤٥

اور اسی طرح ہم بلا دیتے ہیں ظالموں کو (۳۹) اور جوگ ایمان لائے ہیں اور اچھو عمل کو ہیں سچے سچے
تکلیف نہیں دیتے مگر بقدر اسکی طاقت کے۔ وہی لوگ ہیں بہشت میں جانیاں اور وہ اُس میں
رہینگے (۴۰) اور ہم نکال لینگے ناخوشی کو جو کچھ کہ اُنکے دلوں میں ہو یعنی بہشت میں کسی کو
دل میں ناخوشی نہیں رہے گی اُنکے نیچے بہتی ہوئی نہریں اور وہ کہیں گے شکر خدا کا جس نے
ہم کو اسکے لئے ہدایت کی اور ہم ایسے نہ تھے کہ ہدایت پائے اگر ہم کو خدا ہدایت نہ کرتا۔ بیشک اُن
تھے ہمارے پروردگار کے رسول برحق اور اُنکو پکار کر کھا جاوے گا کہ یہ جو جنت تم اسکے وارث
کئے گئے ہو اُس کام کے سبب جو تم کرتے تھے (۴۱) اور پکار کر کہیں گے اہل بہشت اہل دوزخ
کو کہ بیشک ہم نے پایا جو کچھ ہم سے ہمارے پروردگار نے وعدہ کیا تھا سچ بھر کیا تم نے یہی
پایا جو کچھ تم سے تمہاری پروردگار نے وعدہ کیا تھا سچ۔ وہ کہیں گے ہاں پھر ایک آواز دینو
والا اُنہیں آواز دے گا کہ لعنت خدا کی ظالموں پر (۴۲) جو لوگوں کو روکتے تھے اللہ کے رستہ
سے اور اُس رستہ کو ٹھیک کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر تھے (۴۳) اور اُن دونوں یعنی
جنتیوں اور دوزخیوں کو ایچ میں حجاب ہوگا یعنی کفر پر منکے سبب جنتیوں اور دوزخیوں
میں ایک ایسی روک ہوگی کہ وہ اُن نعمتوں سے جو جنتیوں کو حاصل ہونگی کچھ فائدہ نہیں اٹھا
سکیں گے اور انواف پُر (یعنی معرفت کو متبرہ پر) لوگ ہونگو جو چھپا نہ ہونگے ہر ایک کو (یعنی بہشتیوں
اور دوزخیوں کو) اُنکی پیشانیوں سے اور پکار کر کہیں گے اہل جنت کو (یعنی اُنکو جو جنت میں جاؤں گے)
سلام علیکم یعنی سلامتی ہو تمہارے (حالانکہ) وہ ابھی نہیں داخل ہوئے ہیں (یعنی جنت میں) اور وہ
امید رکھتے ہیں (۴۴) اور جب پھیری جاوے گی اُنکی انکلیں اہل دوزخ کی طرف (یعنی اُنکی طرف جو دوزخ میں
جانے والے ہیں) کہیں گے اے ہمارے پروردگار مت کر یو ہم کو ظالم لوگوں کے ساتھ (۴۵)

۴۰ البجاب۔ ان مموت النفس مشترکہ۔ یعرف للبعد بالقرین المجاہد (قاموس)
۴۱ تحول الحسن وقول الزجاج فی احد قوله ان قوله و علی الاعراف ای علی معرفۃ اهل الجنة و اهل النار

سجالی بفرقت کا واحد من اهل الجنة ومن اهل النار سبب ہمارے نفس میں

وَنَادَىٰ اصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَ نَهُمْ يُسَمُّهُمْ قَالُوا
مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جُوعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تُسْتَكْبِرُونَ ﴿٣٧﴾ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ
أَقْسَمْتُمْ أَنَا لَهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا
أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿٣٨﴾ وَنَادَىٰ اصْحَابُ النَّارِ اصْحَابَ الْجَنَّةِ إِنْ أَفِيضُوا
عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنْ أَرَادَ اللَّهُ حَرَمَهُمَا عَلَى
الْكَافِرِينَ ﴿٣٩﴾ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ الْهِوَةُ
الدُّنْيَا فَاَلْيَوْمَ نَنسُهُمْ كَمَا نَسُوا الْيَقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا
بِآيَاتِنَا يَحْكُمُونَ ﴿٤٠﴾ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هَدًى
وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٤١﴾ هَلْ نَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ
الَّذِينَ نَسُوا مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلٌ رَبَّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا
مِنْ شَفْعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا
نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَخَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا
يَفْتَرُونَ ﴿٤٢﴾ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ

وَالْأَرْضِ

اور پکارینگے پچھنے والے (دفرخ میں جانیا والے) لوگوں کو پچھانینگے انکو انکی مشانیوں سے
 کینینگے کہ نہ بے پرواہ کیا تمکو تمہارے جمع کئے ہوئے ذبح پر کہ تم بکرتے تھے (۳۶) اور تھے
 میں جانیا والوں کی طرف اشارہ کر کے دفرخ میں جانیا والوں کو کینینگے کیا بھی وہ لوگ ہیں جن پر
 قسم کھاتے تھے کہ خدا انکو ہرگز رحمت نہیں پہونچانیکا۔ (اُس وقت خدا اُن بہشت میں
 جانیا والوں کو بھیگا کہ جنت میں داخل ہو مگر نہ کچھ ڈر ہے اور نہ تم غمگین ہو گے (۳۷) اور پکار
 کینینگے اہل دفرخ اہل جنت کو کہ والے وہ ہم پر تھوڑا سا پانی میں سے یا اُس میں سے جو خدا نے مخلوق دیا
 اہل جنت کینینگے کہ خدا نے ان دونوں کو کافروں پر حرام کیا ہے (۳۸) جنہوں نے ٹھہر لیا تھا
 اپنے دین کو تماشا اور کھیل اور انکو دھوکا دیا دنیا کی زندگی نے پھر آجکے دن انکو ہم بھول جاوے گا
 جیسے کہ وہ بھول گئے تھے اپنی ملنے کو دن کو جو یہ ہو اور جیسے کہ وہ ہماری نشانیاں ہوا نکا کرتے
 تھے (۳۹) اور بیشک ہم نے انکو لادہ کتاب ہم نے اُسکو مفصل کر دیا ہونی پڑے علم پر پڑا ہے
 کرنیوالی اور رحمت والی اُن لوگوں کے لئے جو ایمان لاتے ہیں (۴۰) کس بات کا وہ انتظار کرتے ہیں
 بجز اُسکے (یعنی اُس و سدا کے) سچے ہونے کی جس دن کہ آجاوے گا اُسکا سچا ہونا کینینگے وہ لوگ جو
 پہلے سوسکو بھول گئے تھے بیشک آئے تھے ہمارے پروردگار کے رسول برحق پھر کیا ہمارے لئے
 ہر شفاعت کرنیوالوں نہیں سوائے ہمارے شفاعت کریں یا ہم کو پلایا دیا جاوے (یعنی دنیا میں) تاکہ ہم
 عمل کریں بخلاف اسکے جو ہم عمل کرتے تھے بیشک انہوں نے نقصان کیا اپنا آپ او کو پلایا
 گیا اُنکے پاس سے جو وہ اُترتے تھے (۴۱) بیشک تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے پہلے کیا آسمانوں کو اور زمین کو

فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ

﴿۵۲﴾ (ستتہ ایام) توریت میں ہے کہ خدا نے نور و ظلمت کو ایک دن میں۔ آسمانوں کو ایک دن میں کو اکب اور شمس و قمر کو ایک دن میں۔ زمین و دریا و اشجار کو ایک دن میں حیوانات آبی و ہوائی کو ایک دن میں حیوانات زمین پر رہنے والے اور انسان کو ایک دن میں پیدا کیا۔ یہ سب مل کر چھ دن ہوئے۔

قرآن مجید میں بھی تمام چیزوں کا چھ دن میں پیدا کرنا بیان کیا ہے۔ سورہ فصلت میں اُسکی تفصیل بھی ہے اُس سورہ میں نور و ظلمت کا جبکہ زیادہ تر اثر زمین پر محسوس ہوتا ہے اور زمین و اشجار و حیوانات ہوائی و آبی و ارضی کا پیدا ہونا چار دن میں اور آسمانوں اور کو اکب کا دو دن میں بیان ہوا ہے غرض کہ جس طرح یہودیوں کا اعتقاد تھا اُسید کا بطور حکایت اُنکے اعتقاد کے قرآن مجید میں ذکر آیا ہے ساتواں دن یہودیوں کے ہاں خدا کے آرام کرنے کا تھا جس سے یہہ پایا جاتا تھا کہ گویا چھ دن تک کام کرنے سے خدا تھک گیا تھا یہ خیال خدا کی عظمت اور شان کے موافق درست نہ تھا اس لئے اُسکی تردید کر دی کہ 'بیشک ہم نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ کہ اُن دونوں میں ہے

چھ دن میں اور ہر کو ذرا بھی ماندگی نے نہیں چھوڑا، اور اُسکی جگہ فرمایا، "ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ" اُنکے پیدا کر نیکیے بعد اُنکے اور حکومت و سلطنت کی۔ نہ یہ کہ تھکے

وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسْنَاهُنَّ لَغَوْبٍ (سورۃ فرقہ، آیت ۷، ۸)

ساتویں دن آرام کیا۔

توریت میں جو چھ دن میں دنیا کا پیدا کرنا بیان ہوا ہے اُسپر سخت اعتراضات کئے گئے ہیں اور علیٰ حاکم سے ثابت کیا ہے کہ چھ دن میں دنیا پیدا نہیں ہوئی بلکہ بہت زیادہ عرصہ میں پیدا ہوئی ہے وہ دلیلیں ایسی محکم تھیں کہ ظل نہیں سکتی تھیں اسلئے عیسائی علماء نے کہی تو کہا کہ ہر ایک دن کی مقدار ہزار ہزار برس کی تھی۔ مگر یہ بانیہ بھی دنیا کے پیدا ہونے کیلئے کافی نہ تھا اسلئے کہ خدائے تعالیٰ نے دن کو معنی ایک زمانہ کیلئے ہیں جسکی مقدار مقرر نہیں کی۔

جو مسلمان عالم یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نے قرآن مجید میں دنیا کا پیدا ہونا چھ دن کے عرصہ میں بطور ابتداء

چھ دن میں پھر قائم ہوا عرش پر

اخبار کے بیان کیا ہے اُنکو بھی وہی شکیں پیش آتی ہیں جو عیسائی علماء کو پیش آتی ہیں چنانچہ بعض عالموں نے باستدلال آیت سورہ سجدہ کی خیال کیا ہے کہ یہ ایک دن دنیا کی ہزار برس کی برابر تھا بعض عالموں نے دن سے ایک حالت اور ایک زمانہ مراد لیا ہے اور یہ اسے عیسائی علماء کی اس رائے کے مشابہ ہے جس میں اُنہوں نے دن سے ایک زمانہ مراد لیا ہے اور اسکی مقدار میں

نہیں کہ چنانچہ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ چھ دن سے اشارہ ہو دیکھیں والوں کی نگاہ میں چھ حالتوں کی طرف اور یہ اس طرح ہے کہ آسمان زمین اور جو کچھ کہ اُن میں ہے تین چیزیں ہوئیں اور اُن میں سے ہر ایک کئی ذات ہے اور صفت ہے پس آسمان کی بلحاظ اسکی ذات پیدا کر تیکے ایک حالت ہو بلحاظ اُنکی صفات کو پیدا کر تیکے دوسری حالت ہو دیکھیں حال ہر تین کی ذات اور اسکی صفات کو پیدا کر تیکے لحاظ سے اس طرح اور دونوں کے پیچ میں جو کچھ ہے اُنکی ذات و صفات کے پیدا کرنے کے لحاظ سے ہے پس یہ چھ چیزیں ہیں چھ حالتوں میں مگر چھ حالتوں کی جگہ جو چھ دن کا ذکر کیا ہے اسکا سبب یہ ہے کہ جب انسان خلق کو دیکھتا ہے تو ایک فعل سمجھتا ہوا و فعل زمانہ میں واقع ہوتا ہے اور دن اُن لفظوں میں جن سے زمانہ تعبیر کیا جاتا ہے سب سے زیادہ مشہور ہے ورنہ آسمانوں کو پیدا ہونے

فی ستة ايام اشارۃ الى ستة احوال في نظر الناظرين وذلك لان السموات والارض وما بينهما ثلاثۃ اشياء ولكل واحد منها ذات وصفة فظنوا الى خلقه ذات السموات حالة ونظرا الى خلقه صفاتها اخرى ونظرا الى ذات الارض وانفسها ذاتا واحدة ونظرا الى ذات ما بينهما والى صفاتها كذلك فهمي ستة اشياء في ستة احوال وانما ذكر الايام لان الانسان اذا نظر الى المخلوق مرآة فعلا والفعل ظرف زمان والايام اشهر الزمان والاقبل السموات لو يكن ليل ولا نهار وهذا مثل ما يقول القائل لغيرة ان يوا ولدت فيه كان يوما مباركا وقد يجوز ان يكون ذلك قد لا ولا يخرج عن مراده لا المبدأ هو الذي هو ظرف ولا حقه تفسیر کبیر (تفسیر سورہ سجدہ صفحہ ۲۱۶)

کے پہلے نہ رات تھی نہ دن تھا۔ اور یہ ایسی بات ہے جیسے کوئی دوسرے سے کہے کہ جس دن میں میں پیدا ہوا ہوں وہ مبارک دن تھا۔ حالانکہ ممکن ہے کہ رات کہ پیدا ہوا ہو مگر ایسا ہونا اسکے مطلب سے خارج نہیں ہے کیونکہ اسکی مراد دن کہنے سے وہ زمانہ ہے جس میں وہ پیدا ہوا ہے۔

میرے نزدیک امر محقق یہ ہے کہ جہاں جہاں قرآن مجید میں چھ دن سے عرصہ میں دنیا کا پیدا ہونا بیان ہے وہ نہ اخبار ہے اور نہ حکام مقصود بلکہ محیطین کے اعتقاد کو بطریق تسلیم کر کے اُن پر عمل

يَغْشَى اللَّيْلَ النَّهَارَ

تایم کی ہے یعنی خدا تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں اور ممکن ہے کہ مشرکین کو بھی مخاطب کر کے یہ فرمایا ہے کہ جسکی نسبت تمہارا یہ اعتقاد ہے کہ اُس نے چھ دن میں دنیا پیدا کی ہے وہی خداے واحد والجلال ہے مخاطبین کے مسئلہ امر سے خدا کے ہونے پر اور اُسکی عظمت اور استحقاق عبادت پر استدلال کیا ہے نہ یہ کہ خدا تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اُس نے چھ دن میں دنیا کو پیدا کیا ہے یہی راے بعض اگلے عالموں کی بھی ہے چنانچہ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ ایک سوال کر نیوالا یہ پوچھ سکتا ہے کہ ان چیزوں کا چھ دن میں پیدا ہونا ممکن نہیں ہے کہ اُسکو صانع کے وجود کے اثبات پر دلیل

کیا جاوے۔ اس کا بیان کئی طرح پر ہے۔ اول یہ کہ ان محدث یعنی پیدا ہوئی ہوئی چیزوں سے وجود صانع پر دلیل ہونیکی وجہ یا یہ ہے کہ وہ پیدا شدہ ہیں یا یہ ہے کہ ممکنات سے ہیں یا دونوں باتیں اُسکی دلیل ہیں لیکن اس بات کا کہ وہ چھ دن میں پیدا ہوئی ہیں یا ایک دن میں اُس سے بلاشبہ دلیل پر کچھ اثر نہیں ہے + + + پر مصنف تفسیر کبیر اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے تورات کے شروع میں لکھا ہے کہ اُس نے چھ دن میں آسمان و زمین پیدا کئے ہیں اور اہل عرب یہودیوں کے ساتھ مخلوط ہو گئے تھے اور ظاہر ہے کہ انہوں نے یہودیوں سے یہ بات سنی تھی۔ پس گو یا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم بتوں کی پرستش مشغول مت ہو کیونکہ تمہارا پروردگار وہ ہی ہے کہ جسکی نسبت تم نے عقلمند لوگوں سے سُنا ہے کہ بیشک وہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا تھا عظمت اور بہت بڑی منزلت پر چھ دن میں پیدا کیا ہے۔

سائل ان یسئل فیقول کوزھذہ الاشیاء مخلوقۃ فی ستۃ ایام لایمکن جعلہ دلیل علی اثبات الصانع و بیانہ من وجوہ (الاول) ان وجہ دلالتہ ہذہ المحدثات علی وجود الصانع ہو وحد وثھا او امکانھا او مجموعہھا فانما وقوع ذلک المحدثات فی ستۃ ایام او فی یوم واحد فلا اثر لہ فی ذلک البتۃ + + + فجوابہ انہ سبحانہ ذکر فی اول التورۃ ان خلق السموات والارض فی ستۃ ایام والعرب کانوا یجتأ الطون الیہود والظاهر انہم سمعوا ذلک منهم فکانہ سبحانہ یقول لا تشغلوا بعبادۃ الاوثان والاصنام فان ربکم هو الذی سمعتم عقلاً انہ لارنہ هو الذی خلق السموات والارض علی غایۃ عظمتھا ونہایۃ جلالہا فی ستۃ ایام (تفسیر کبیر)

اس بیان سے صاف ظاہر ہے کہ ستہ ایام کا لفظ صرف نقلاً مخاطبین کے اعتقاد یا اذعان کے

دُہانک دیتا ہے دن رات کو

مطابق آیات ہے نہ بطور بیان حقیقت پس لفظ ستہ ایام کا کلام مقصود بالذات نہیں ہے۔ بلکہ بطور نقل و حکایات اعتقاد مخاطبین آیا ہے۔ اگر اس بات پر ہمیشہ خیال رکھا جاوے کہ انبیاء علیہم السلام کا کام نہ حقائق اشیاء سے بحث کرنے کا ہے اور نہ تمام اُن چیزوں پر رد و تہج کرنے کا ہے جو فی الواقع حقائق اشیاء کے برخلاف ہیں بلکہ اُن کا کام صرف یہ ہے کہ جو چیزیں خدا کی وحدانیت اور قدرت و عظمت کے برخلاف لوگوں کے دلوں میں ہوں انکو نیست و نابود کریں پس خلق سموات والارض کی نسبت جو کچھ کہ مخاطبین کا اعتقاد برخلاف شان خدا تعالیٰ تھا وہ صرف تھک کر ساتویں دن اُسکا آرام لیا تھا اور سے مٹانا ایک پیغمبر کو بھیجا اپنے منصب پیغمبری کے ضرورت تھا چنانچہ اُس کو الفاظ ”وَمَا مَسْنَمٌ لِّغُوبٍ“ سے مٹا دیا اور باقی امور سے کچھ تعرض نہیں کیا پس کوئی ذی عقل انسان جس کو قرآن مجید کے طرز بیان سے ذرا بھی مس ہے یہ نہیں کہہ سکتا کہ لفظ ستہ ایام کا قرآن مجید میں بطور بیان حقیقت کے واقع ہے۔

(استویٰ علی العرش) عرش کے معنی لغت میں تخت رب العالمین کے۔ اور تخت بادشاہ کے۔ اور عزت کے۔ اور جس سے کوئی امر قائم ہو۔ اور گھر کی چھت کے۔ اور مردار قوم کے۔ اور اُس چیز کے جس پر جنازہ اٹھایا جاتا ہے لکھے ہیں۔

تمام مفسرین عرش سے تخت رب العالمین مراد لیتے ہیں اور اُسکو موجود فی الخارج سمجھتے ہیں تفسیر میں لکھا ہے کہ تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ آسمانوں کے اوپر ایک جسم عظیم ہے اور وہ تخت رب العالمین ہے قرآن مجید میں جہاں عرش کا لفظ آیا ہے وہ دو قسم کی آیتیں ہیں ایک وہ جن میں صرف عرش کا ذکر ہے اور دوسری وہ جن میں استویٰ علی العرش کا ذکر ہے اول ہم اُن دونوں قسم کی آیتوں کو اس مقام پر لکھتے ہیں آیات قسم اول جن میں صرف عرش کا ذکر ہے۔

لا الہ الا هو علی۔ توکلت دھو رب العرش العظیم۔ ۹ توبہ۔ ۱۳۰۔

قل لو کان معہ آلہم تکلموا یقولون اذالنا بتعوا الی ذی العرش سبیلہ۔ ۱۷۔ صوری۔ ۴۴۔
فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ ۲۱ (انبیاء)۔ ۲۲۔

يٰٓطَلِبَةُ حَتِّثَا

قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم - ٢٣ - المومنون - ٨٨
 فعلى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم - ٢٣ - المومنون - ١١٤
 الله لا اله الا هو رب العرش العظيم - ٢٤ - النمل - ٢٦
 وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضى بينهم بالحقوق قبل السجود
 لله رب العالمين - ٣٩ - زمر - ٤٥

رفيع الدرجات ذو العرش - ٢٠ مومن - ١٥
 سبحان رب السموات والارض رب العرش عما يصفون - ٢٣ - زخرف - ٨٢
 عند ذي العرش مكين - ٨١ - تكمين - ٢٠
 ذو العرش الجيد فعال لما يريد - ٨٥ - بروج - ١٥
 والملك على ارجائها يميل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية - ٧٩ - الحاقه - ١٤
 الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويومنون به ولا يغفرون لان الذين
 امنوا - ٢٠ مومن - ٤٠

وهو الذي خلق السموات والارض في ستة ايام وكان عرشه على الماء ليبلوكم ايكم احسن عملا - ١١ - هود - ٩

آيات قسم ثاني جن من استوى على العرش كاذبون

ان ربكم الله الذي خلق السموات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش - ٤ - الاعراف
 ٥٢ وسورة ايتونس - ٣

الذي خلق السموات والارض وما بينهما في ستة ايام ثم استوى على العرش الرحمن
 فاستل به خبيراً - ٢٥ - فرقان - ٤٠

الله الذي خلق السموات والارض وما بينهما في ستة ايام ثم استوى على العرش ما لكون
 دونه من ولي ولا شفيع افلاتنكرون يد رب الارض من السماء الى الارض فخرج اليه في يوم كان
 مقداره الف سنة مما تعدون - ٢٢ - السجدة - ٣٠

هو الذي خلق السموات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش - ٥٤ - الحديد - ٢٢
 الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش - ٣١ - اعراف - ٢
 الرحمن على العرش استوى - ٢٠ - طه - ٢٠

هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سموات
 وهو بكل شئ عليم - بقر - ٢٠

یلتا ہے اسکو جلد جلد

قُلْ اَنْتُمْ تَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْاَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ اَنْدَادًا ذَلِكُمْ رِبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رِجًّا اَسْمٰى مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا اَقْوَامًا فِي اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ سَوَاءٌ الْمَسْأَلِينَ ثَوْرًا تَسْتَوِي اِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دَخَانٌ قَقَالٌ لَهَا وَلَدَانِ هُنَّ اُنْثٰى طَوْعًا اَوْ كَسَ هَآءَا قَالَتَا اَتَيْنَا طَاعِنِينَ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَارْجَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ اَمْرًا هَا وَتَرٰنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ وَحَقَّقْنَا ذٰلِكَ تَقْدِيرًا الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ - ۴۱ فصلت - ۸ لغایت ۱۱

باوجود اسکے کہ تمام مسلمان عرش رب العالمین کو ایک جسم عظیم موجود فی الخارج فوق السموات مانتے ہیں مگر لفظ استوی سے تخت پر بیٹنا مراد نہیں لیتے۔ بلکہ وہ یقین کرتے ہیں کہ نہ کسی خدا اُس تخت پر بیٹا اور نہ کسی آئینہ بیٹے گا اور نہ تخت پر اُس کا بیٹنا ممکن ہے تفسیر کبیر میں لکھا ہے، "فاعلم انه لا یکن ان یکن الملوک منه کونه مستقر علی العرش" کیونکہ اگر خدا تخت پر بیٹے یا بیٹا ہوا ہو تو وہ متنا ہی ہو جاوے گا اور جب تنہا ہی ہوگا تو حادث ہو جاوے گا۔ اور حیز معین اور حیز خاص میں محدود ہوگا اور حیز اور مکان کی اُس کو احتیاج ہوگی۔ پھر وہ مقدار میں عرش سے بڑا ہوگا یا عرش اُس سے بڑا ہوگا یا دونوں برابر ہونگے ہر طرح سے خدا پر مشکل لازم آتی ہے۔ بڑی مشکل یہ پڑتی ہے کہ زمین یا دنیا تو گروہی ہے اور جب خدا ایک تخت پر بیٹا تو ایک طرف کی دنیا کے لوگوں سے تو وہ اوپر ہوگا اور دوسری طرف کی دنیا کے لوگوں سے نیچے تو سب سے اوپر ہونا اُس کا متحقق نہ رہے گا۔ اسی قسم کی سولہ دلیل خدا کے تخت پر بیٹنے کا امتناع میں تفسیر کبیر میں مندرج ہیں غرض کہ تمام اہل سنت و جماعت بلکہ تمام فرق اسلامینہ سوائے بعض کو خدا تعالیٰ کے جلوس کو متنع بیان کرتے ہیں جسکا نتیجہ یہ ہے کہ عرش جب سے بنا ہے خالی پڑا ہے اور ہمیشہ خالی پڑا رہے گا۔ مگر کسی نے یہ نہ بتلایا کہ پھر وہ بنایا کیوں ہے اور کس کیلئے ہے۔

جب ہمارے علماء اس مشکل میں پڑے تو انہوں نے استوی اور عرش دونوں کے معنی بدلے اور کہا کہ ان آیتوں میں جن میں استوی علی العرش کا ذکر ہے وہ چوڑا چکلا جسم عظیم جسکو تخت رب العالمین موجود فی الخارج فوق السموات قرار دیا ہے مراد نہیں ہے بلکہ عرش سے بادشاہت اور مملکت اور استوی سے اُس پر استعلا یعنی غلبہ و قدرت مراد ہے چنانچہ تفسیر کبیر میں لکھا ہے، "فقدس نے کہا ہے کہ عرش کلام عرب میں وہ تخت ہے جسپر بادشاہ بیٹھتا ہے پھر عرش سے ملک اور سلطنت سمجھی جاتی ہے کہا جاتا ہے قتل عرش جبکہ سلطنت میں خرابی

فَقَالَ رَأٰی الْقِفَالِ رَحْمَةً اللّٰهِ
عَلَيْهِ الْعَرْشِ فِي كَلَامِهِ هُوَ السِّرُّ

وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ

الذی بیس علیہ الملوك ثم جعل العرش کناية
عن النفس الملكة يقال ثل عرشه امی
التقص ملکہ وفسدوا اذا استقام له ملکہ
واطر امره وحکمہ قالوا استوی علی
عرشه واستقر علی سریر ملکہ هذا
ما قاله القفال وا قول ان الذی قالہ
حق وصدق وصواب ونظیرہ قولہم
للرجل الطویل فلان طویل النجاد
للرجل الذی یکثر الضیافة کثیر الرما
وللرجل الشیخ فلان اشتعل رآ
شیبا وليس المراد فی شعی من هذه
الالفاظ اجراءها علی ظواهرها انما
المراد منها تعریف المقصود علی سبیل
الکنایة فکذا اھمنا یدکر الاستواء
علی العرش والمراد نفاذ القدرة
وجریان المشیئة ثم قال القفال رحمة
الله تعالی والله تعالی لما دل علی ذلک
وعلی صفاته وکیفیت تدبیرہ العالم
علی الوجه الذی افوه من ملوکہم
ورؤسائہم استقر فی قلوبہم
عظمتہم اللہ وکمال جلالہ الا ان کل
ذلک مشروط بنفی التشبیہ فاذا قال
انہ عالم فہموا منہ انہ لا ینحی علیہ
تعالی الثقی ثم علموا یعقولہم انہ لم
یحصل ذلک العلم بفکرہ ولا رویۃ
ولا باستعمال حاستہ واذا قال
قادر علموا منہ انہ متمکن من
ایجاد الکالیات وتکوین الممکنات
ثم علموا یعقولہم انہ یتغنی فی ذلک
الایجاب والتکوین عن الالات والا
دوات وسبق المادۃ والمدة و

آجادے اور جبکہ سلطنت درست ہوا اور کام اچھا چلتا ہوا اور حکم
نافذ ہوا تو کہتے ہیں کہ (استوی علی عرشہ واستقر علی سریر ملکہ) یعنی
اچھی طرح اپنی سلطنت پر قائم ہے اور اپنے سر پر حکومت پر مستقر ہے
یہ وہ ہے جو قفال نے کہا ہے اور صاحب تفسیر کبیر کہتے ہیں کہ
میں کہتا ہوں کہ یہ حق اور سچ اور صواب ہے اور یہ ایسا ہر جیسا
کہ طویل قامت کے لئے عرب کا یہ قول ہے (طویل النجاد) یعنی تیز
والہ اور بہت زیادہ ضیافت کرنے والے کے لئے (کثیر الرما) بہت
خاکستر والہ اور بوڑھے آدمی کے لئے یہ کنایہ اسکا سر بوڑھا ہے
روشن ہو گیا (اشتعل راسہ شیبا) ان سب الفاظ سے یہ مراد نہیں
ہے کہ وہ اپنے ظاہری معنی میں جاری ہیں بلکہ اُن سے یہی مراد
ہے کہ پہلی مقصود کو بطور کنایہ کے سمجھا دیا جاوے ایسا ہی اس
موقع پر کہا جاتا ہے (استوی علی العرش) اور مراد ہے اُسکی
قدرت کا نافذ ہونا اور اُسکی کئی خواہش کا جاری ہونا۔ قفال نے
کہا ہے اللہ تعالیٰ نے جبکہ سمجھایا اپنی ذات اور اپنی صفات
اور اپنی کیفیت تدبیر عالم کو اُس طرح چس طرح کہ اُنہوں نے اپنے
بادشاہوں اور سرداروں کو یا تھا تو اللہ تعالیٰ کی عظمت اُنکے
دلوں میں اُسی طرح پر قائم ہوئی مگر ان سب میں یہ شرط ہے کہ اللہ
تعالیٰ کو تشبیہ نہ دے جب اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ عالم ہے
تو اُس سے سمجھو کہ اُس کی کچھ مخفی نہیں ہے پھر اپنی سمجھ سے یہ جانا کہ عیسٰی علیہ السلام
تعالیٰ کو فکر اور غور سے نہیں حاصل ہوا اور نہ حواس کے استعمال
سے اور جبکہ فرمایا ہے کہ وہ قادر ہے تو جانا کہ وہ پیدا کرنے عالم پر

اور پیدا کیا) سورج کو اور چاند کو اور ستاروں کو

اور ممکنات کے پیدا کرنے پر قادر ہے پھر اسی سچ سے یہ جانا کہ اللہ تعالیٰ اس ایجاد اور پیدا کرنے میں اوزاروں وغیرہ کا محتاج نہیں ہے اور اس کا بھی محتاج نہیں ہے کہ کچھ مادہ ہونی اور پرہیز اُنکے کچھ مدت غور کر کے کام لے اور ایسا ہی قول ہر سببغات اللہ تعالیٰ میں جبکہ اُس نے خبر دی کہ اُس کا ایک گھر ہے اُس کا چچا نیز واجب ہے اس سے اُنہوں نے سمجھا کہ اُس نے ایک جگہ کو مقرر کر دیا ہو خدا تعالیٰ سے سوال کر نیکے لئے اور اُس سے اپنی حاجتیں طلب کر نیکے لئے تاکہ اُس کا قصد کریں جیسا کہ بادشاہ در سرداروں کے گہروں کا اس غرض سے قصد کرتے ہیں پھر اپنی عقل سے سمجھا کہ وہ تشبیہ سے پاک ہو اور اُس نے یہ گہراپنے رہنے کیلئے نہیں بنایا ہے اور اس گہر سے اُس کو مہم فائدہ نہیں ہے کہ وہ اپنے سے گرمی یا سردی کو دفع کرے پھر جبکہ انکو حکم کیا کہ اُسکی حمد کریں اور اُسکی بزرگی مابین تو اُس سے سمجھے کہ اُس نے نہایت درجہ کی تعظیم کا حکم دیا ہے پھر سمجھے کہ خدا تعالیٰ اس تحمید و تعجید سے نہ خوش ہوتا ہے اور نہ اسکی ترک کر نیسے بخجیدہ ہوتا ہے جبکہ یہ مقدمات تو نے سمجھ لئے تو کہہ سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو حسب طرح سمیچا یا پیدا کیا پھر کسی جھگڑہ کرنے اور ٹکرا کر نیوا لیکے پھر اُس نے خبر دی (انہ استوی علی العرش) یعنی وہ اپنی سلطنت پر قائم ہر اوزار و یہ کہ حال ہوئی اُسکو تیر خیر مخلوقات جس طرح کہ اُس نے چاہا تھا اور ارادہ کیا تھا

والرؤية وهكذا القول في كل صفاته واذا اخبر ان له بيتا يجب على عباده حجه ففهموا منه انه نصب لهم موضعا يقصدونه لمسئلة ربهم وطلب حوائجهم كما يقصدون بيوت الملوك والروساء لهذا المطلوب ثم علموا بعقولهم نفى التشبيه وانه لم يجعل ذلك البيت مسكنا لنفسه ولم ينشقه به في دفع الحر والبرد بعينه عن نفسه فاذا امرهم بتحميده وتعجيد ففهموا منه انه امرهم بتحميده تعظيمه ثم علموا بعقولهم انه لا يفرح بذلك التمسيد والتعظيم ولا يغتم بتركه ولا عراض عنه اذا عرفت هذه المقدمة فنقول انه خلق السموات والارض كما اراد من شاء من غير منازع ولا مداف ثم اخبر انه استوى على العرش اى حصل له تدبير المخلوقات على ما شاء و اراد فكان قوله ثم استوى على العرش اى بعد ان خلقها استوى على العرش الملك والجلال ثم قال القفال والدليل على ان هذا هو المراد من قوله في سورة يونس ان ربكم الله الذي خلق السموات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر فقول يدبر الامر جبرى مجرى التفسير لقوله استوى على العرش وقال في هذه الآية اللتي نحن في تفسيرها ثم استوى على العرش يغشاه الليل انهم سريطه حثيثا والشمس والنجوم مستخرجات باهره الا انه الخالق والامر وهذا يدل

مَسْحَرَاتِ بَآ مَرَّةٍ

علی ان قوله ثم استوی علی العرش
اشارة الی ما ذکرنا فان قيل اذا
حملتم قوله ثم استوی
علی العرش الا ان المراد استوی
علی الملك وجب ان یقال الله
لم یکن مستویا قبل خلق
السموات والارض قلنا انه
تعالی کان قبل خلق العالم
قادراً علی تخلیقها وتکوینها
اما ما کان مکنوناً ولا موجد
الاشیاء باعینها لان احیاً
زبید واماتة عمر واطعام
هذ او ارواء ذلک لا یحصل
الا عند هذه الاحوال فاذا
فسرنا العرش بالملك والملك بعینه
الاحوال صح ان یقال انه تعالی انما
استوی علی مناکه بعد خلق السموات
والارض وهذا جواب صحیح فی هذا

عالم کے اپنے عرش حکومت اور عظمت پر قائم ہوا پھر فقال نے کہا کہ آیت
کی دلیل کہ یہی معنی مراد ہیں اللہ تعالیٰ کے قول کے جو سورہ یونس میں
ہے کہ بیشک ہمارا پروردگار وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں
اور زمین کو چہ دن یہی قائم ہوا پھر عرش پرکہ تمام کاموں کی تدبیر کرتا
پس یہ قول کہ نیک برالامہ بمستمر تفسیر کے ہے جو قول استوی علی
العرش کے مطلب کو صاف کہوتا ہے اور اس آیت میں جسکی ہم
تفسیر میں ہیں یون فرمایا ہے ثم استوی علی العرش بغشی اللیل النہار
یطلبہ حتیٰ امیر قائم ہوا عرش پرکہ چھپاتا ہے رات سے دن کو کہ
تلاش کرتے تھے اُسکو دھڑک والشمس والقمر مسخرات بامرہ
الاله الخلق والامر اور چاند اور سورج فرمانہ دار ہیں اُسکے حکم
کے جان تو کہ اُسی کے لئے پیدا کرنا اور حکم کرنا یہ اسی پر دلالت کرتا
ہے کہ اُسکا یہ کہنا کہ تم استوی علی العرش اسی کی طرف اشارہ ہو جو چوہو
ذکر کیا اگر یہ اعتراض کیا جاوے کہ تم نے قول (استوی علی العرش) کو
قیاس کیا کہ مراد ہے کہ اپنی حکومت پر قائم ہوا تو یہ لازم آئے کہ پہلے
پیدائش آسمان اور زمین کی اس پر قائم نہ تھا تو ہم اُسکا یہ جواب
دینگے کہ قبل پیدائش عالم کے وہ اُس کے پیدا کرنے اور بیکون
پر قادر تھا لیکن نہیں تھا پیدا کرنا اور امر و نہی اس پر معینہ کا
اس لئے کہ نزدیک زندہ کرنا اور عہد کا کرنا اُس کو کہنا نا دینا اور اُسکو
موضع (تفسیر کبیر جلد ۳ صفحہ ۲۰۶)

خوش کی تفسیر ملک سے کی اور ملک خود ہی احوال میں تو صحیح ہے کہ یہ کہنا جاوے کہ اپنے ملک پر قائم
ہوا بعد پیدائش آسمان اور زمین کے اور یہ جواب صحیح ہے اس موقع پر

جو تابع رکے گئی اس کے حکم کے ساتھ

اب میں نہایت ادب سے اُن بزرگوں کی خدمت میں جنہوں نے اُن آیتوں میں عرش کے لفظ سے سلطنت اور مملکت مراد لی ہے عرض کرتا ہوں کہ جن آیتوں میں صرف لفظ "رب العرش" کا یا "رب العرش العظیم" کا یا، "دوی العرش" کا یا، "رب العرش اکرم" کا یا، "ذوالعرش المجید" کا آیا ہو وہاں ہی عرش کے معنی سلطنت و مملکت کے کیون نہیں لئے جاتے۔ جو ایک چوڑے چکے تخت موجود فی الخارج کے جس کا بنانا بھی ظاہر بیکار معلوم ہوتا ہے جس پر خدا نہ کبھی بیٹھا ہے نہ بیٹھے گا اور نہ بیٹھ سکتا ہے لئے جاتے ہیں۔ ہماری اس تقریر کے برخلاف شاید چار آیتیں پیش ہو سکتی ہیں اور بیان کیا جاسکتا ہے کہ اُن آیتوں میں ایسے مضامین ہیں جن کے سبب عرش کو مثل سریر یا شاہی موجود فی الخارج تسلیم کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔

پہلی آیت سورہ زمر کی ہے جہاں قیامت کے حالات میں خدا نے فرمایا ہے کہ "توفرنشون کو عرش کے گرد کھڑے ہوئے دیکھے گا پاکیزگی سے یاد کرتے ہیں ساتھ تعریف کے اپنے رب کو،" دوسری آیت سورہ الحاقة کی ہے جہاں خدا نے قیامت کے حال میں فرمایا ہے "اور اٹھائے تیرے پروردگار کے تخت کو اپنے اوپر آج کے دن آٹھ،"

تیسری آیت سورہ مومن کی ہے جہاں خدا نے فرمایا ہے کہ "وہ جو اٹھاتے ہیں عرش کو اور جو اس کے گرد ہیں پاکیزگی سے یاد کرتے ہیں تعریف کے ساتھ اپنے پروردگار کو اور اس پر ایمان لاتے ہیں اور معافی چاہتے ہیں اُن لوگوں کے لئے جو ایمان لائے ہیں۔"

چوتھی آیت سورہ ہود کی ہے جہاں خدا نے فرمایا ہے کہ "وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو چہ دن میں اور اس کا عرش تھا پانی پر"

سورہ زمر کی آیتیں جن میں عظمت و جلال خدا کا بیان ہوا ہے وہ سب تمثیلی ہیں مفسرین ہی اُن کا تمثیلی ہونا قبول کرتے ہیں مثلاً "اسمیں فرمایا ہے" "والارض جمیعاً قبضۃ یوم القیامتہ والسموات مطوٰیات بیدۃ" پس ظاہر ہے کہ خدا کے نہ مٹی ہے اور نہ اس کا دایان ہاتھ ایک تمثیل یا استعارہ یا مجاز ہے جس سے مقصود

آلآءُ الْخَلْقِ وَالْآخِرِ

خدا کی عظمت و قدرت کا ظاہر کرنا ہے نہ یہ کہ حقیقتاً خدا زمین کو مٹی میں نے لیگا۔ اور آسمان کو ہاتھ پر پیر لیا

صاحب کشف نے کہا ہے کہ غرض اس کلام سے جب کہ اس

سب کو پوری طرح سمجھ لے جیسا کہ وہ سب ہی اللہ تعالیٰ

کی عظمت کی تصویر ہے اور کہ جلال الہی کے سمجھنے میں تو

کرنا ہو کہ قبضہ اور دائیں ہاتھ کے حقیقی اور مجازی معنوں

کی طرف جانا اور ایسا ہی ہے حکم اُس روایت کا کہ جبریل آئے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا اے ابی القاسم اللہ

اٹھائیگا آسمان کو قیامت کو ایک اونگی اور سب بیرون کو ایک اونگی پر اور

پہاڑوں کو ایک اونگی پر اور درختوں کو ایک اونگی پر اور چوبیون

کے نیچے ہے اُس کو ایک اونگی پر اور سب خلقت کو ایک اونگی

پر پھر ان کو ہلاوے گا پھر کہیگا کہ میں ہی بادشاہ ہوں۔

پس نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعجب کر کے اُس کے قول پر پھر

بطور تصدیق اس بات کے یہ آیت پڑھی وما قداما واللہ عتد

قدما الاية۔ کہا صاحب کشف نے کہ صرف اس وجہ سے

ہے افصح العرب اور تعجب کیا کہ انہوں نے اس سے بجز اُس کے اور کچھ نہیں

جو کہ علماء و علم بیان سمجھتے ہیں بغیر خیال کرنے اور ممانہ اور اونگی اور حرکت

کے معنوں کو اور نہیں سمجھا کچھ اس میں سے بلکہ سمجھا واقع ہونا اول

کی قدرت کاملہ پر اور اس پر کہ وہ بڑی کام جن میں سب خلق کی تخلیق

ہے اور وہ ان کو نہیں سمجھ سکتی اللہ تعالیٰ پر اسان ہر نہایت آسان

ہستہ والا اُس سے واقف ہونے تک پہنچ نہیں سکتا بجز اُس کے کہ کلام کو

قال صاحب الکشاف الغرض من هذا

الكلام اذا اخذته كما هو بحقيقة و

مجموعه تصوير عظمته والتوقيف

على كنهه جلالة من غير ذهاب بالتبعية

ولا يالين الى حجة حقيقة او جهة

مجاز وكذا حكم ما روي ان جبريل

عليه السلام جاء الى رسول الله

صلعم فقال يا ابا القاسم ان الله

يمسك السموات يوصم القيمة على

اصبعه والا رصين على اصبعه والجبا

على اصبعه والشجر على اصبعه والترى

على اصبعه وسائر الخلق على اصبع

نفر يهزهن فيقول انا الملك فخذ

رسول الله صلعم تعجب مما قال

ثم قرأ بقدر يقاله وما قدما الله

حق قدما الاية قال صاحب

الكشاف وهما ضحك افصح العرب

وتعجب لانه لم يفهم منه الا ما

يفهمه علماء البيان من غير تصو

امسك ولا اصبع ولا هز ولا شى

من ذلك ولكن فهم وقع اول

كلمتى واخره على الزبد والخلابة

لا تسمى الى الدلالة على القدرة الباهرة

والافعال العظام التي تخير فيها

الاذهام ولا تكتفي بها الاوهام هينة

عليه هو انا لا بوجل اسما

الى الوقوف عليه ابتداء

فى مثل هذه السورة من التخييل

ن لا وهو بديا وعلو البيان

جان لو کہ اُسی کے لئے پیدا کرنا ہے اور حکم کرنا

احق و لا اسرق ولا اظلمت من هذا الباب تفسیر کشف صفحہ ۱۲۶

اسی طریقہ پر خیال میں لائیکو پولا جواسے کما صاحب کشف نے کہ ہم علم بیان میں کوئی باب اس سے زیادہ دقیق اور لطیف نہیں پاتے ہیں۔

علاوہ اسکے صاحب تفسیر کشف نے ان لفظوں کی مراد اس طرح بیان کی ہے کہ کما گیا ہے کہ اسد تعاقب قبضۃ ملک بلا مدافع ولا منازع و عیدینہ قدرتہ کشف ۱ جلد دوم صفحہ ۱۲۶

ہے اور دلائل ہاتھ سے مراد اسکی قدرت ہے۔

صاحب تفسیر کبر مصنف کشف کی اس تحریر سے کشف رخصا ہو گویں اور رقم فرماتے ہیں کہ "میں کہتا ہوں کہ اس آدمی کا یہ حال کہ وہ متوجہ ہے اپنے طریقہ کی خوبی بیان کرنے پر اور پھلوں کے طریقہ کی برائی بیان کرنے پر نہایت ہی عجیب ہے اگر اُس کا یہ مذہب ہے کہ لفظ کے ظاہری معنی کا چھوڑنا اور مجازی معنی کی طرف جانا بغیر کسی دلیل کے جائز ہے تو یہ تو قرآن میں ثعن کرنا ہے اور قرآن کو دلیل کے درجہ سے خارج کرنا ہے کہ وہ کسی امر میں حجت نہیں ہو سکیگا اور اگر اسکا یہ مذہب ہے کہ کلام میں اصل یہ ہے کہ معنی حقیقی مراد ہوں اور معنی حقیقی سے بغیر کسی جداگانہ دلیل کے سمجھنا نہیں چاہیے پس یہ وہی طریقہ ہے جو سب سب پہلے علمائے اتفاق کیا ہے پس کما ان ہو وہ علم جسکو وہ خاص اپنا علم بیان کرتا ہے اور کما ان ہو وہ علم جسکو دوسرا نہیں جانتا ہے یا وصف اسکے یہ بھی خوبیت تنگ تاویلات میں پہنسا ہے اور بہت دیکھ کلمات کہے ہیں اگر یوں کہیں کہ مراد یہ ہے کہ جب دلیل سے یہ ثابت ہو گیا کہ لفظ قبضہ اوکین سے یہ اصلی اعضاء نہیں ہیں تو ہم پر واجب ہو کہ اسبقہ پر کشف کریں اور جو کچھ مراد ہے اُسکے معین کرنے میں نہ مشغول ہوں بلکہ اُس کے علم کو اسد تعالیٰ پر چھوڑ دیں پس ہم کہتے ہیں کہ یہی ہے

اقوال ان حال هذا الرجل في اقداس على تحسين طريقتيه وتقييد طريقتيه القدماء عجيب جدا فانه ان كان مذهبه انه يجوز ترك ظاهر اللفظ والمصير الى المجاز من غير دليل فهذا طعن في القرآن واخراج له من ان يكون حجة في شيء وان كان مذهبه ان الاصل في الكلام الحقيقة وان لا يجوز العدول عنه الا لدليل منفصل فهذا هو الطريقة التي اطبق عليها جمهور المتقدمين فانه كلام الذي يزعم انه علمه وان العلم الذي لم يعرفه غيره ثم انه وقع في التاويلات العسيرة والكلمات الركيكة فان قالوا المراد انه لما دل الدليل على انه ليس المراد لفظ القبضة والعين هذه الاعضاء وجب علينا ان نكتفي

تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿۵۲﴾

بہذا التقدير لا يقتضي بتعيين المراد بل نفوض علمه الى الله تعالى فيقول هذا هو الطريق الموحد بين الذين يقولون اننا نعلم انه ليس مراد الله من هذا اللفاظ هذه الاعضاء فاما تعين المراد فانا نفوض ذلك العلم الى الله تعالى وهذا هو طريق السلف

طریقہ موحیدین کا جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہے مراد اللہ تعالیٰ کی ان الفاظ سے یہ اعضا خاص لیکن اللہ کی مراد کو معین کرنا پس ہم اسکو اللہ تعالیٰ پر چھوڑتے ہیں ہے طریقہ علماء سلف کا جو کہ تاویلات سوانگسہ میں پس ثابت ہوا کہ تاویلات جنگو یہ شخص لایا ہوا ان میں

کچھ فائدہ نہیں ہے۔

المعرضین عن التاویلات فثبت ان هذه التاویلات التي بها هذا الرجل ليس تحتها شيء من الفائدة (تفسير كبير)

صاحب تفسیر کبیر کا اس قدر ناراض ہونا بے فائدہ ہے کیونکہ ہر شخص جو ظاہر لفظ کو چھوڑ کر مجاز کی طرف لیجاتا ہو اسکے نزدیک دلیل قاطع

اس بات کی ہوتی ہے کہ اس مقام پر اس لفظ سے حقیقت مراد نہیں ہے باقی رہی یہ بات کہ اتنے ہی اکتفا کیا جاوے اور اسکی تاویل و مراد کو خدا کے علم پر چھوڑ دیا جاوے ایک ایسی بے معنی بات ہے کہ جس سے قرآن مجید کی صد ہا آیات کا نازل ہونا لغو اور بیکار ہو جاتا ہے نفوذ بامد منہا اور صرف لغو و بیکار ہی نہیں ہوتا بلکہ ایسا کرنا نفوذ بامد قرآن مجید کو مضعف کیا بنا ہے ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں یا مد وجہ المد قبضۃ یمنہ اور کہتے ہیں کہ ان لفظوں سے خدا کا ہاتھ خدا کا منہ خدا کی مٹھی خدا کا دامن ہاتھ مراد نہیں ہے جب پوچھتے ہیں کہ اور کیا مراد ہے تو کہا جاتا ہے کہ خدا ہی کو معلوم ہے اسے میان اگر یہی مقصود تھا کہ خدا ہی کو معلوم ہے تو ان الفاظ کا نازل کرنا اور بندہ کو پڑھنا ہی کیا ضرورت تھا۔

اصل تشناہ اس غلطی کا یہ ہے کہ قرآن مجید جو بلاشبہ کلام الہی ہے مگر بعضے وقت لوگوں کو یہ خیال نہیں رہتا کہ وہ انسانوں کی زبان میں بولا گیا ہے پس اگر وہ درحقیقت انسانوں کی زبان میں بولا گیا ہے اور درحقیقت ایسا ہی ہے تو جس طرح ایسے موقع پر انسان کے کلام کے معنی و مراد قرار دیا جاتے ہیں اسی طرح قرآن مجید کے الفاظ کے بھی معنی و مراد قرار دیئے بناونگے اس طرح معنی قرار دینے کو تاویل کہنا ہی غلطی ہے کیونکہ درحقیقت اس میں کچھ تاویل نہیں ہے بلکہ ہر یقین ہے کہ قائل نے اسی مراد سے وہ الفاظ استعمال کئے ہیں۔

برکت والا ہے السدیر و دیگر عالمون کا ﴿۵۲﴾

اب میں کہتا ہوں کہ سورہ زمر میں صرف یہی دو لفظ نہیں ہیں جو مجازاً استعمال کئے گئے ہیں بلکہ اور بہت سے ہیں مثلاً نفع تصور کہ وہ صرف استعارہ ہے وقت معین کے آجانے سے "مقائد السموات و الارض" کا استعمال مجازاً ہوا ہے اخیر سورہ کا تمام مضمون بطور خطابیات کے زبان حال اہل و فرج و اہل و شبت سے بیان کیا گیا ہے جیسے کہ سورہ فصلت میں زمین و آسمان کی زبان حال سے بیان ہوا ہے جہان فرمایا ہوتا تھا سقوی الی السماء وھی حخان نقال لها وللارض اثماً طوعا او کرہا قال لبا اتینا طالعین کو فرخ و بہشت میں دروازوں کا ہونا اور وزخون اور بہشتیوں کے لئے اُنکا کہو لاجانا و فرخ پر چرکیداروں کا ہونا اور فرخ میں جانیوالوں کو طعنہ دینا بہشت پر در باتوں کا ہونا اور بہشت میں جانیوالوں کو مبارکباد دینا یہ سب بطور تمثیل کے بیان ہوا ہے خدا تعالیٰ ہمیشہ معاو کے معاملات کو دنیاوی حالات کی تمثیل سے بیان کرتا ہے اور تمثیل سے وہ چیزیں جنہ مقصود نہیں ہوتیں بلکہ صرف ماحصل اُس کا مقصود ہوتا ہے۔ دوزخ کو دنیا کے جیلخانوں کی مانند سمجھنا جیسے چرکیدار اس غرض سے متعین ہوتے ہیں کہ قیدی بہاگ نہ جاوین یا بہشت کو دنیا کے باغوں کی مانند سمجھنا جیسے دربان اس غرض سے متعین ہوتے ہیں کہ کوئی غیر اُس میں نہ چلا جاوے اُسکے پہل نہ توڑے خدا کی قدرت اور عظمت اور حکمت پر ٹہکانا ہے جو اُسکی شان کے نمایان نہیں اور یہی دلیل اس بات کی ہو کہ ان الفاظ سے اُنکے ظاہری معنی مراد نہیں۔

اسی طرح سورہ زمر کی اس آیت میں "تو زشتوں کو عرش کے گرد کھڑے ہوئے دیکھ گاپا کیرگی سے یاد کرتے ہیں ساتھ تعریف کے اپنے رب کو کج کہ دنیا میں بادشاہوں کا طریقہ اپنی عظمت و جلال و کمانیکہ یہی ہے کہ تخت پر بیٹھے ہیں تخت کے چاروں طرف صالی مہ الی کھڑے ہیں بادشاہ کا ادب بجا لا رہے ہیں اُسکی تعریف کر رہے ہیں اُسی کی تمثیل میں خدا نے بندوں کے سبھانے کیلئے اپنی جلال و عظمت کو بتایا ہے اس سے یہ مقصد نہیں نکالا جا سکتا کہ درحقیقت وہ ان کوئی تخت ہوگا اور درحقیقت نہ ان فرشتے بطور مالی موالی کے اُسکے گرد کھڑے ہوں گے اور خدا کی تعریف میں جو تخت پر بیٹھا ہوگا قصیدہ پڑھ رہا ہوگا ہونگے نہایت تعجب ہوتا ہوں علماء ہسو کہ خدا کا تخت پر بیٹنا محال بہ متنع قرار دیتے ہیں اور پر تخت

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً

اور اُسکے سامان جلوس کو حقیقی اور واقعی سمجھتے ہیں۔

سورہ الحاقہ کی جو آیت ہے اُس سے پہلی آیتوں میں خدا تعالیٰ نے قیامت کا اور تمام دنیا کے برباد ہوجانا کا اس طرح پر ذکر کیا ہے کہ صور ہونکی جاوے گی اور زمین اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہوجاؤ گئے اور آسمان کے پرچے اور جانیگے اور فرشتے اُسکے کناروں پر ہٹ جاؤ گئے یہ سب کچھ انسان کو خیال میں آتا ہو کہ جب چیز برباد ہوجاؤ گی تو خدا کی بادشاہت کس پر ہوگی کیا خدا کی بادشاہت ہی ختم ہوجاؤ گی؟ اس شبہ کے رفع کرنے کے لیے خدا نے اُسی کے ساتھ فرمایا کہ ”وَمَجْمَلُ عَرْشِ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ“ یعنی جبکہ سب کچھ برباد ہوجاؤ گا اسدن بھی تیرے پروردگار کی بادشاہت بے انتہا چیزوں پر جو اُسکی مخلوق ہیں اُسی طرح پرقائم رہے گی۔
 ”حمل“ کے معنی اوٹھانیکے ہیں مگر اُسکا استعمال شے مادی موجود فی الخاج کی نسبت بھی ہوتا ہے اور شے عقلی غیر مادی غیر موجود فی الخاج پر بھی ہوتا ہے۔ جیسے کہ خدا تعالیٰ نے تورات کے عالموں کی نسبت فرمایا ہے ”الَّذِينَ حَمَلُوا التَّوْرَةَ فَكُلُّهُمْ مِثْلُ نَاحِيَةٍ“ اور جیسے کہ حافظان قرآن کو حاملان قرآن یا قاریان اور مفتیان کو حاملان شریعت اور گنہگاروں کی نسبت گناہوں کا اوٹھانا، ”حملنا اوزارا“ کہا جاتا ہے۔ پس حمل کے لفظ سے اُسی چیز کا اوٹھانا مراد نہیں ہوتا جو موجود فی الخاج ہو۔

جب کسی کو کسی شے کا حامل کہتے ہیں اُس سے اُسکا ظہور لازمی تصور کیا جاتا ہے۔ حاملان تورات اسی لئے کہتے تھے کہ اُن سے احکام تورات ظاہر اور معلوم ہوتے تھے اور حاملان شریعت سے احکام شریعت پس جس شے سے جو چیز ظاہر ہوا اُسکو اُسکا حامل کہتے ہیں۔ خدا کی مخلوق سے جو خدا کی سلطنت و بادشاہت ظاہر ہوتی ہے اُنہیں حاملان عرش کا اطلاق ہو سکتا ہے پس خدا فرماتا ہے کہ جب یہ سب چیزیں جو ہم دیکھتے ہو برباد ہوجاؤ گی تب بھی خدا کی بادشاہت اُسکی اور بے انتہا مخلوقات اوٹھائے ہوئی ہوگی۔ ثمانیہ کا لفظ صرف فصاحت کلام کیلئے آیا ہے اُس سے کوئی عدد خاص مقصود نہیں ہے اور آیتیں بہت بڑی بلاغت یہ ہے کہ اُسکے دو کرن یعنی اُسکے مضاف الیہ اور مضاف الیہ کے مضاف الیہ کے بیان کے مخدوف کرنے سے عدد غیر متناہی اور اجناس غیر محصور کا اظہار ہوتا ہے۔ جیسے کہ ثمانیۃ الاف یا ثمانیۃ الاف الی غیر النہایۃ من المخلوقات الغیر المحصورۃ۔ پس اس آیت سے عرش کا وجود

پکارو اپنے پروردگار کو گڑ گڑا کر چہیا کر

فی الخارج ثابت نہیں ہوتا بلکہ صرف اس قدر پایا جاتا ہے کہ بعد فنا ہونے اس تمام موجودات کے بھی خدا کی یاد شہیت بدستور قائم رہیگی۔

تفسیر کشاف میں جو قول حسن بصری اور ضحاک کا نقل کیا ہے اُس سے بھی ٹھیک ٹھیک یہی مراد معلوم ہوتی ہے جو ہم نے بیان کی ہے۔ اُس میں لکھا ہے کہ حسن سے مروی ہے کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ

وَعَنِ الْحَسَنِ اللَّهُ أَعْلَمُ كَرِهْمُ اثْنَانِ
أَمْ ثَمَانِيَةَ أَلْفٍ وَعَنِ الضَّحَّاكِ ثَمَانِيَةَ
صَفْوَةٍ لَا يَعْلَمُ عَدَدَهُمْ إِلَّا اللَّهُ وَيُجَوِّزُ
أَنْ يَكُونَ الثَّمَانِيَةُ مِنَ الرُّوحِ أَوْ مِنْ
خَلْقٍ آخَرَ فَهُوَ الْقَادِرُ عَلَى كُلِّ خَلْقٍ سِوَا
الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ كَلَّهَا سَمَاتُنْبِتِ
الْإِنْسَانِ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ
(تفسیر کنفان صفحہ ۱۵۲۲)

سورہ مومن میں حرایت ہے وہ نہایت غور طلب ہے اُس کے شروع میں ہے، "الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ" پس بحث یہ ہے کہ الذین کا اشارہ کس کی طرف ہے۔ تمام مفسرین کہتے ہیں کہ "الذین" کا اشارہ فرشتوں کی طرف ہے۔ صاحب تفسیر کبیر اُسکی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس آیت سے پہلے خدا تعالیٰ نے ایمان والوں کے ساتھ کفار کی عداوت کا حال بیان کیا ہے اُس کے بعد بطور تسلی کے کہا کہ اشراف طبقات مخلوقات فرشتے ہیں اور خصوصاً حملہ العرش وہ ایمان والوں سے نہایت محبت رکھتے ہیں پس ان کمینہ لوگوں کی عداوت پر کچھ التفات کرنا نہیں چاہیئے۔

مگر تعجب یہ ہے کہ کفار دنیا میں ایمان والوں کے ساتھ عداوت کرتے تھے اور انڈیا پہنچتے تو اگر انکو مقابل کوئی ایسی چیز بیان کیجاتی ہے جو اس دنیا ہی انڈیا میں معاشرت کر سکتی تو البتہ ایک تسلی کی بات تھی مگر اُس دنیاوی تکلیف کے مقابل میں یہ کہنا کہ فرشتے ہمارے گناہوں کی معافی چاہ رہے ہیں گھڑی بچہ دے سکتا ہے علاوہ اُس کے اُس مقام پر فرشتوں کا کچھ ذکر نہیں آیا ہے اور جبکہ عرش، سلطنت واد لیجاوے نہ ایک شے مجسم موجود فی الخارج تو کوئی قرینہ ہی نہیں جس سے "الذین" کا اشارہ فرشتوں کی طرف سمجھا جاوے۔

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۝ وَلَا تَقْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ
 إِصْلَاحِهَا وَادْعُوا خَوْفًا وَطَعْمًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
 مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ۝ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ
 رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَقْلَتْ سَحَابًا نَّفَخْنَا فِيهِ مِنِّي مُبَارَكًا
 بِهَ الْمَاءَ فَأَخْرِجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ
 لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ
 رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرِجُ إِلَّا بُدْنًا ۝ كَذَلِكَ نَضْرِبُ
 الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُشْكُرُونَ ۝ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ

قرآن مجید کا مطلب نہایت صاف ہے اس سے پہلی آیتوں میں خدا نے فرمایا ہے کہ "خدا تعالیٰ کی نشانیوں"،
 (یعنی احکام) میں کوئی جھگڑا نہیں کرتا ہجرت کا فردن کے پھر ان کا شہرون میں پڑے پھر تا یعنی انکی خوشحالی
 جھگڑو ہو کے میں نہ ڈالے ۛ ۛ ۛ ہر ایک اُمت نے اپنے رسول کے پکڑنے و مار ڈالنے کا قصد کیا ہے
 ۛ ۛ ۛ اور ان لوگوں کی نسبت جو کافر ہیں خدا کا حکم ہو چکا ہے کہ وہ دوزخ میں جانیوالے ہیں۔

اسکے بعد خدا نے فرمایا "الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ" کفار کے مقابل میں ایمان والے تھے پس صاف ظاہر
 ہے کہ "الذین" سے اہل ایمان انسان مراد ہیں نہ فرشتے۔ عرش کے معنی سلطنت کے ہم اہی ثابت
 کر چکے ہیں پس آیت کے معنی صاف ظاہر ہیں کہ "جو لوگ خدا کی سلطنت کو اٹھائے ہوئے ہیں یعنی وہ
 جبرائیل علیہ السلام میں داخل ہیں اور جو اسکے قریب ہیں یعنی صلحا و خیار امت پاکیزگی سے اللہ کی تعریف
 کرتے ہیں اور سب ایمان لاتے ہیں اور معافی چاہتے ہیں ان لوگوں کے لئے جو ایمان لائے ہیں، الی آخر۔ اسکے بعد
 پھر کافروں کا ذکر کیا ہے پس قرآن مجید میں تو اس مقام پر فرشتوں کا پتہ بھی نہیں اور الذین کو وہ اشارہ نہیں

بیشک وہ نہیں دوست رکھتا حد سے نکل جانیا لون کو ۵۳ اور مت فساد کرو زمین میں اسکی اصلاح ہونے کے بعد اور پکارو اسکو ڈر کر اور امید رکھ کر بیشک رحمت اللہ کی قرب ہے نیک کام کرنیوالوں کے ۵۴ اور وہ وہ ہو جو پہنچتا ہے ہواؤں کو خوشخبری دیتی ہو زمین اسکی رحمت کے آگے یہاں تک کہ جب وہ اٹھاتی ہیں بہاری بادل کو تو ہم اسکو لیجاتے ہیں مری ہوئی زمین کی طرف پہرہ برساتے ہیں ہم اس سے پانی پہراگاتے ہیں ہم اس سے ہر ایک طرح کے میوے اسطرح ہم نکالینگے مردوں کو شاید کہ تم نصیحت پکڑو ۵۵ اور زمین جو اچھی ہو اسکی کمیتی اگتی ہو اسکی پروردگار کے حکم سے اور جو بری ہو اسکی نہیں اگتی مگر تھوڑی سی اسطرح ہم اولٹ پھیر کر بیان کرتے ہیں نشانوں کو ان لوگوں کے لئے جو شکر کرتے ہیں ۵۶ بیشک ہم نے بھیجا نوح کو اسکی قوم کے پاس

سورہ ہود میں جو آیت ہے جس میں چہ دن میں آسمان وزمین کے پیدا کرنے کے ساتھ یہ بھی آیا ہے کہ "وکان عرشہ علی الماء" کچھ زیادہ بحث طلب نہیں ہے ہم اوپر ثابت کر چکے ہیں کہ ستہ ایام میں آسمان وزمین کا پیدا کرنا اخبار عن الخلق نہیں ہے نہ کلام مقصود بلکہ نقلاً اعتقاد یہود کا بیان ہے۔ یہود کا یہ اعتقاد تھا کہ خدا کی روح بانی پر چھائی ہوئی تھی چنانچہ توریت میں آیا ہے۔

وَرُوحِ الرَّهْمٰیْمِ مَرِحَتْ عَلٰی فِرْعٰوْنِ

یعنی خدا کی روح چھائی ہوئی تھی پانیوں کے منہ کے اوپر "مرحفت" کے ٹھیک معنی مرغی کے اُڈنے سے ہے یہ یعنی جس طرح مرغی تمام اُڈوں کو پر دن کے اندر لیکر اور اُگلے کر بیٹھ جاتی ہے اُسی طرح خدا کی روح پانیوں پر تھی اس آیت میں اُسی اعتقاد یہود کی نقل ہے روح کی جگہ خدا کا عرش یعنی خدا کی سلطنت یا قلبہ بیان ہوا ہے پس کوئی لفظ اس آیت کا عرش کے وجود خارجی ہونے کا ثبوت نہیں

فَقَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ إِلَىٰ أَخَانٍ
عَلَيْكُمْ عَذَابٌ يَّوْمٍ عَظِيمٌ ٥٥ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنِّي
لَأَنذِرُكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ٥٦ قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ بِضَلَالَةٍ وَلَكِنِّي رَسُولٌ
مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ٥٧ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأُنصِرُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ
مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٥٨ أَوْحَجِبْتُمْ أَنِ يَجَاءَكُمْ ذِكْرُ رَبِّكُمْ
عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٥٩
فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلِكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ
كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ٦٠ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمُ
هُودٌ أَقَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ أَفَلَا
تَتَّقُونَ ٦١ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَأَنذِرُكَ
فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَذِبِينَ ٦٢ قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ
بِسَفَاهَةٍ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ٦٣ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ
رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ تَاجِرٌ وَآمِنٌ ٦٤ أَوْحَجِبْتُمْ أَنِ يَجَاءَكُمْ ذِكْرُ
رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ

پھر سنے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی نہیں ہو تمہاری لئے کوئی خدا سوا اے
 اُسکے بیشک میں تم پر خوف کرتا ہوں بُرے دن کے عذاب کا ﴿۵۸﴾ اُسکی قوم کے سرداروں
 میں سے کہا کہ تم جھکو دیکھتے ہیں کُلی ہوئی گمراہی میں ﴿۵۹﴾ (نوح نے) کھا کہ اے میری قوم
 جھکو گمراہی نہیں ہے ولیکن میں تمام عالموں کے پروردگار کی طرف سے پیغمبر ہوں ﴿۶۰﴾
 میں تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری لئے ہدائی چاہتا ہوں اور میں
 اللہ کے بتائے سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ﴿۶۱﴾ کیا تم اس تعجب کرتے ہو کہ تمہارے
 پاس تمہاری پروردگار نے نصیحت آئی تمہارے ہی میں سے ایک آدمی پر تاکہ وہ ٹکڑا دو اور
 تاکہ تم پر نیکو کاری کرو اور تاکہ تم پر رحم کیا جاوے ﴿۶۲﴾ پہلے انہوں نے اسکو جھٹلایا پھر بچا لیا ہم نے
 اسکو اور جو اُسکے ساتھ کشتی میں تھے۔ اور ہم نے اُن لوگوں کو ڈوبو دیا جنہوں نے ہمارے نشانیں
 کو جھٹلایا۔ بیشک وہ لوگ اندہی تھے ﴿۶۳﴾ اور (بیشک ہم نے بھیجا) عاد کی قوم کے پاس گئے
 بھائی ہود کو دہود نے) کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی نہیں ہے تمہاری لئے کوئی مہبت
 سوا اُسکے کیا تم نہیں ڈرتے ﴿۶۴﴾ اُسکی قوم کے سرداروں میں سے اُن لوگوں کو کہا
 جو کافر تھے کہ بیشک ہم دیکھتے ہیں تم کو بیوقوفی میں اور بیشک ہم گمان کرتے ہیں تم کو
 جو ٹوٹے ہو ﴿۶۵﴾ (ہود نے) کہا کہ اے میری قوم میرے ساتھ بیوقوفی نہیں ہو ولیکن میں
 رسول ہوں پروردگار عالموں کی طرف سے ﴿۶۶﴾ پھونچتا ہوں تم کو پیغام اپنے پروردگار کے اور بیشک
 میں تمہارے لئے خیر خواہ ہوں امانت دار ﴿۶۷﴾ کیا تم نے تعجب کیا کہ آوے تمہاری پاس
 نصیحت تمہاری پروردگار سے ایک شخص تم میں سے تاکہ ٹکڑا دو اے اور یاد کرو جب تم کو کیا جانتے

قوم نوح کے بعد

قوم عاد اولیٰ

عاد اولاد سام بن نوح سے ہے سام کا بیٹا آرام اور اس کا بیٹا عوص اور انس کا بیٹا عاد معالم التفریل میں لکھا ہے وہو عاد بن عوص بن آرام بن سام وہم عاد الاولی۔ قوم عاد کی آبادی عربیہ اور تریا یعنی عرب کی پرتلو میدان میں تھی اور الاحقاف کہلاتی تھی۔ معالم التفریل میں لکھا ہے کانت منازل قوم عاد بالا حفاف وہی رمال بین عمان وحضر موت۔ عرب کے نقشہ میں جو ریگستان بچاپس درجہ طول اور بیس درجہ عرض پر واقع ہے وہ جگہ الاحقاف ہے جہاں قوم عاد آباد تھی۔

یہ قوم عاد اولیٰ کہلاتی ہے جسکی نسبت قرآن مجید میں لکھا گیا ہے، "وانذہلك عاد الاولیٰ (سورۃ نجم آیت ۵۱) ثمود جسکا ذکر آگے آوے گا وہ عاد ثانی کہلاتا تھا اور ایک تیسرا عاد ہے جو عبد شمس یعنی سبا الکبریٰ اولاد میں ہے اور جسکا بیٹا شداد ہے جو ۹۲۰ء دنیوی میں پیدا ہوا تھا پہلی دونوں قومیں عاد کی حضرت ابراہیم سے پہلے تھیں اور تیسری قوم حضرت ابراہیم کے زمانہ میں ہمارے مفسرون نے علاوہ ان لغو قصوں کے جو قوم عاد کی نسبت لکھے ہیں ایک اور غلطی یہ کی ہے کہ ان تینوں قوموں کے واقعات کو گڈ مڈ کر دیا ہے۔

قوم عاد اولیٰ کا واقعی زمانہ بتلانا نہایت مشکل ہے مگر انگریزی مورخوں نے جو قوریت میں بیان کئے ہوئے حساب کے زمانے قائم کئے ہیں اسی حساب کی بنا پر ہم بیان کرتے ہیں کہ ۱۸۵۵ء دنیوی میں پیدا ہوا تھا اور ارفکسد جو آرام کا بھائی ہے ۱۶۵۸ء دنیوی میں یعنی سو برس بعد پس یہی زمانہ قریباً آرام کی پیدائش کا خیال ہو سکتا ہے اور عاد دو پشت بعد آرام سے ہے پس اگر ساٹھ برس دو پشت کے لئے ہم اضافہ کریں تو ظاہر ہوتا ہے کہ عاد ۱۸۱۸ء دنیوی یعنی اٹھارہویں صدی دنیوی میں تھا۔

ہو جنکا نام توریت میں عبیر لکھا ہے وہ بھی اولاد سام بن نوح سے ہیں عبیر کی پیدائش توریت کے حساب سے ۱۶۲۳ء دنیوی کی ہو اور اس سے ثابت ہو کہ عاد اور ہود ایک ہی زمانہ میں تھے۔ اسی صدی میں نمرود نے بابل یا سریا میں بادشاہت قائم کی تھی اور حام بدر مصریم نے مصر میں اور عاد بن عوص نے الاحقاف میں

وَنَرَادُكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصُطَةً

اور علیٰ معنی یہود کے بیٹے یقطان نے یمن اور اسکے اطراف میں حضرت یقطان کا ایک بیٹا تھا جس کے نام سے یمن کے قریب کا وہ ملک جو انڈین اوشن یا بحر عرب کے کنارہ پر ہے مشہور ہے۔

یہ قوم عداوولی کی نہایت قوی اور قدآور تھی جیسے کہ اب بھی بعض ملکوں کے لوگ قوی اور قدآور ہوتے ہیں یہی بات خدا تعالیٰ نے اس قوم کی نسبت فرمائی ہے کہ، "وَنَرَادُكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصُطَةً"،

(سورة الاعراف ۶۷) ان کے قدم معمولی قد اور آدمیوں سے زیادہ نہ تھے تفسیروں میں جو یہ بات

لکھی ہے کہ چوٹوں سے چوٹا آدمی ان میں کا سا تہ ذراع کا لنب تھا اور اوسط آدمی سوزراع کا لنب تھا اور لنب سے لنب چار سوزراع کا محض غلط ہے نہ قرآن مجید سے یہ بات ثابت ہے اور نہ کسی سند

سے۔ قدیم علماء نے یہی اس سے انکار کیا ہے تفسیر کبیر میں لکھا ہے، "منہم من حمل هذا المفظ على الزيادة في القوة وذلك لان القوى متفاوتة فبعضها اعظم وبعضها اضعف"

یعنی بعض عالموں نے، "وَنَرَادُكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصُطَةً" سے انکار زیادہ قوی ہونا مراد لیا ہے نہ لنب

قد ہونا۔ بعض عالموں نے ان لفظوں سے یہ مراد لی جو

کہ اس قوم کے لوگ کثرت سے تھے اور آپس میں محبت رکھتے تھے اور ایک دوسرے کو مددگار ہوتے تھے اور

اس ارتباط کے سبب سے گویا ایک جسم ہو گئے تھے نہ

یہ کہ ان کے قد بہت لنب تھے اور وہ تمام دنیا کے لوگوں

سے زیادہ چوڑے چکے تھے۔

وقال قوم يحفل ان يكون المراد من قوله و نرادكم في الخلق بصطة واحدة متشاكسين في القوة والمشددة والجلادة وكون بعضهم محبا للباقيين ناصر المهر ونوال العداوة والخصومة من بينهم فانه تعالى لما خصهم بهذه الانواع من الفضائل والمناقب فقد قرر لهم حصولها فخصهم ان يقال ونرادكم في الخلق بصطة (تفسير كبر)

سورة الفجر میں خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے، "الم توكيف فعل ربك بعد ايام خات العباد التي لم يخلق مثلها في البلاد"

اس آیت میں یہی اس قوم عداوولی کا تذکرہ ہو اگر ہم عداو کے دادا کا نام یہ جو کہ متعدد قومیں عداو کے نام سے مشہور ہیں

جیسے کہ ہم نے اوپر بیان کیا اسی الٰہی خدا تعالیٰ نے ایک جگہ اس قوم کو عداوولی کر کے بیان کیا اور اس جگہ

ان کے دادا کے نام سے پس ارم بیان بھی یا بدل ہے فقط عداو سے یعنی ارم کی اولاد والا عداوات العداو

یہی اس طرح ان کا قوی اور قدآور ہونا بتایا ہو جیسے کہ فقط زادکم في الخلق بصطة سے بتایا ہو فقط لم يخلق مثلها

اور زیادہ قوی ہیکل کیا تم کو پیدائش میں

فی البلاد سے صاف پایا جاتا ہے کہ عباد سے ان کے مخلوق قدر داد ہیں نہ کہ کسی مکان کے مصنوعی ستون چنانچہ اکثر تفسیر و ن میں اور نیز تفسیر کبیر میں جیسا کہ حاشیہ پر منقول ہے اسی کے مطابق علماء و مفسرین

اما ارم فہو اسم لجد عاد و فی المراد منہ فی هذه الآية اقوال اchiedهان المتقدمن من قبيلة عاد کا فوایسمون بعد الاولیٰ لیسمن بایرم تسمیة لہم باسم جد ہمد (تفسیر کبیر) فی قول اس مروجہ ان وذلك لانا ان جعلناه اسم القبيلة کان قوله ارم عطف بیان لعاد و این انا بابا نهم عاد الاولی القدیمة (تفسیر کبیر)

سے عمارات رفیعہ وادلی ہے اور یہ محض غلط ہے اسلئے کہ قوم عاد وادلی ریگستان میں رہتی تھی اور انکی کوئی عالی شان عمارتین نہ تھیں بعض عالموں نے غلطی پر غلطی یہ کی ہے کہ ارم کو باغ تصور کیا ہے اور لکھا ہے کہ

عدن کے پاس شہر اود نے بنایا تھا مگر یہ محض ناواقفیت سے لکھا ہے شہر کے باپ کا نام ہی عاد ہے مگر وہ اُس زمانہ میں نہ تھا اور نہ اُس نے کوئی ایسا باغ جیسا کہ مفسر بیان کرتے ہیں بنایا تھا۔

بعض مفسرین کی یہ رائے ہے کہ قوم ارم خیموں میں رہتی تھی اور خیموں میں ضرور ہے کہ عمارت یعنی استادے ہوں جن پر خیمے کھڑے ہوتے ہیں اور عمارت کی جمع عمارات ہے مگر اس رائے سے یہ الفاظ قرآن

مجید کے کہ لم یخلق مثلها فی البلاد مسامحت نہیں کرتے ریورنڈ فارٹر نے ایک تاریخانہ جغرافیہ عرب کا لکھا ہے اور اُس میں نویری کے تاریخانہ جغرافیہ سے بعض حالات نقل کئے ہیں ۶۶ء و ۶۷ء

کے درمیان یعنی مطابق ۳۳۰ و ۳۳۱ شمسی کے معاویہ ابن ابی سفیان کے عہد حکومت میں عبدالرحمن یمن کا حاکم تھا اُس نے چند کتبہ قدیم زمانہ کے یمن و حضرموت کے نواح کے کھنڈرات میں پائے تھے

اور پڑھے گئے تھے اور لوگوں نے خیال کیا تھا کہ یہ کتبہ قوم عاد کے زمانہ کے ہیں۔ اُنکا عربی ترجمہ نویری کے جغرافیہ میں مندرج ہے اُن میں سے چند کتبیں کو ترجموں کو اُس کتاب سی و ستم مقام پر لکھتے ہیں

ترجمہ کتبہ اول مندرجہ جغرافیہ نویری

بعیش غیر ضمنک ولا تنزیر

خافنا من اننا منسرة یحجر

غنینا زمانا فی عراصة ذا القصر

یفیض علینا البحر بالمد نرا اجرا

فَاذْكُرُوا آيَاتِ اللَّهِ

خلال نخيل باسقات نواظرها نصطاد صيد البر بالنخيل والقنا ونزقل في الخز الموقم تارة يلينا ملوك يبعدون عز الخنا يقيم لنا من دين هود شرايبا اذا ما عدو حل ارضا يريدنا نحامي على اولادنا ونسائنا نقارح من يعق علينا ويعتدي	نفق بالنفس المخرج والتمس وطور الصيد لنون من لبح البحر وفي القز احيانا وفي الحلل الخضر شديد على اهل الخيانة والغدا ونؤمن بالآيات والبعث والنشر بزيننا جميعا بالمشقة السمر على الشهب والكميقي المنيق والشقر باسياقنا حتى يكون بالدير
---	---

دوم - ترجمه كتبه مندرجه جغرافيه نويزي

غلبنا بهذا القصر دهر افام كن تروح علينا كل يوم هتيدة واضعاف تلك الابل شاء كانها فعلشنا بهذا القصر سبعة اقب فجأت سنون مجربات قوا حل فظمنا كان لم نغن في الخير لمحمة كذلك من لم يشكر الله لم يزل	لنا همة الا ابلد ذو القطف من الابل يعيش في معاطنا الطرف من الحسن ارام او البقر القطف باطيب عيش جل عز ذكره الوصف اذا ما مضى عام الى اخر يقفو فما اتوا ولما يبق خف ولا طلف معامله من بعد ساحة تعفو
--	--

سوم - كتبه مندرجه كتاب ابن هشام

قال ابن هشام حقر السيل عن قبر باليمن في امارة في عنقها سبع مخاتق مبروني يد بها ورجلها
من الاسورة والخليل والد مالج سبعة سبعة وفي كل اصبع خاتم فيه جوهرة مشقة وحدها
تا بون معلوما ولوح فيه مكتوب

باسمك اللهم اله حمير

انا تاجه بنت دوى شقر بعثت ما يرونا الى يوسف

پہر یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو

فابطاعینا فبعثت لاذنی	جلد من ورق لتاکنی بعد من طعن
قلہ تجدد فبعثت بعد من ذهب	قلہ تجدید فبعثت بعد من مجری
قلہ تجدد فاصرت به فطعن	قلہ استقم به فاقطعت
فمن سمع فی قلبہ جہشی	واية امرأۃ لبست حلیا من حای

فلاعات الا مینتی

۱۸۳۲ء میں سرکار انگریزی نے مین کی پھانسی کے لئے کچھ افسر بھیجے انہوں نے حضرت موت میں جو مندرک کنارہ پرچے ایک پہاڑ پر ایک قلعہ کے کنڈرات معلوم کئے اور ان کنڈرات میں تہہ پر کدے ہوئے کتبے دیکھے تحقیق سے معلوم ہوا کہ وہ قلعہ حصن غراب کے نام سے مشہور ہے (طول بلد ۴۸ درجہ ۳۰ دقیقہ اور عرض بلد ۱۷ درجہ) وہاں ایک اونچی جگہ پر ایک کتبہ ملا پورا نے حروف میں تہہ پر کدہ ہوا جو حرف کہ کوئی حروف سے بھی بہت پہلے کے ہیں۔ اور اس سے کس قدر نیچے ایک اور کتبہ پایا اور ایک پہاڑی کی چوٹی پر ایک اور چھوٹا سا کتبہ ملا علاوہ اسکے حصن غراب سے پچاس میل کے فاصلہ پر اور کنڈرات ملے نقب الحج کے نام سے اور اسکے دروازہ پر ایک کتبہ ملا ان کتبوں کی بعینہ نقل کر لی گئی۔ ان کتبوں کی تحقیقات ہوتی رہی جب وہ پڑھے گئے تو معلوم ہوا کہ نویری کے جغرافیہ میں جو کتبہ ہے وہ ترجمہ ہے حصن غراب کے بڑے کتبہ کا چنانچہ اصلی کتبہ کا ترجمہ انگریزی میں کیا گیا جس کا اردو ترجمہ ہم اس مقام پر لکھتے ہیں۔

ترجمہ حصن غراب کے بڑے کتبہ کا

ہم رہتے تھے رہتے ہوئے مدت سے عیش و عشرت میں زمانہ میں اس وسیع محل کے ہماری حالت بُری تھی مصیبت اور بد بختی سے بہتا تھا ہمارے تنگ راستہ میں۔
سمندر زور سے لہاتا ہوا اور غم سے مگر آتا ہوا ہمارے قلعہ سے۔ ہمارے چشم بہتے تھے گنگناہی ہوئی آواز سے گرتے تھے۔

کجور کے بلندہ خستوں سے اور چونکہ کوا کبریت سے بکھیرتے تھے تنگ کجور (یعنی انکی گٹھلیاں) ہماری گہائی کی کجور کی زمین میں وہ اپنے ہاتھ سے پیلاتے تھے سوکھے چانول (یعنی بوتے سنہ) ہم شکار کرتے تھے پہاڑی بکروں کو اور نیز خرگوش کبکچوں کو پہاڑیوں رسیوں اور سرکنڈروں سے

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۶۷﴾

بہکا کر بلاتے تھے جھگڑتی ہوئی مچھلیوں کو۔

ہم چلتے تھے آہستہ مغرور چال سے پہنچے ہوئے سوئے کام کئے ہوئے مختلف رنگ کے ریشمی کپڑے بالکل نشیم کے گاہے سبز رنگ کی چارخانہ دار پوشاک۔

ہم پر حکومت کرتے تھے بادشاہ جو بہت دور تھے ذلت سے اور سخت سزا دینے والے تہو بہکار اور منکر آدمیوں کے اور انہوں نے لکھی ہمارے واسطے مطابق اصول یہود کے۔

عمرہ فتوے ایک کتاب میں محفوظ رکھنے کیلئے اور ہم یقین کرتے تھے معجزہ کے ہبید میں مردوں کے ہبید میں اور ناک کے سوراخ کے ہبید میں۔

ایک حملہ کیا ٹلیرون نے اور ہکلو ایدراپو نچا تے ہم اور ہمارے فیاض نوجوان جمع ہو کے سوار ہو کر چلے معہ سخت اور تیز نوکدار برہبسون کے آگے کو جھپٹے ہوئے۔

مغرور بہادر حمایتی ہمارے خاندانوں اور ہماری بیویوں کے ڈرتے ہوئے دلیری سے گھوڑوں پر سوار جنگی لہنی گردنیں تھیں اور جو ہمند اور لوہیا رنگ اور سرنگ تھے۔

ہم اپنی تلواروں سے زخمی کرتے ہوئے اور چھیدتے ہوئے اپنے دشمنوں کو یہاں تک کہ دھاوا کر کے ہم نے فتح کیا اور کچل ڈالا ان ذلیل آدمیوں کو۔

ترجمہ اس کتبہ کا جو اس کتبہ کے نیچے کھدوا ہوا ہے۔
علامہ حسون نے یہ تمہید کیا گیا اور لکھا گیا سید ہے ہاتھ سواٹے ہاتھ کی طرف اور نقطہ لگے ہوئے یہہ گیت فتح کا سرش اور وزیر غانے عوص نے چھید ڈالا (یعنی زخمی کر دیا) اور تعقب کیا بنی ملک کا او اُنکے چھرن کو سیاہی سے بہر دیا۔

ترجمہ چھوٹے کتبہ کا جو پہاڑی کی چوٹی پر ہے۔

دشمن کی سی نفرت سے گناہگار آدمیوں پر۔
ہم نے حمایت کیا آگے کو دور کر اپنے گھوڑوں کو انکو پاؤں کے نیچے روند ڈالا۔

ترجمہ کتبہ کا جو نقب الحج کے دروازے پر ہے۔

رستے تھے اس محل میں اب (ابو) محارب اور جنتہ جبکہ یہ ابتدا میں تیار ہوا رہتے تھے اس میں خوشی ہو

تاکہ تم صلاح پاؤ ۴۶

فرزند اطاعت کے ساتھ نواس اور دنیا حاکم اعلیٰ حز بجل مالک محل کا جس نے فیاضی سے بنایا کاروان سراے اور کنوان..... اُسے تیر بنایا عبادت خانہ قوارہ اور تالاب اور بنایا زمانہ اپنے عہد میں۔

ریورنڈ فاسٹر نے اس بڑے کتبہ کے نیچے جو کتبہ ہے اُس میں ملک کا نام دیکھ کر اس کتبہ کا زمانہ قرار دینے پر توجہ کی اور کہا کہ ملک بٹیا تھا عدنان کا اور مسلمانوں کی حدیث کے مطابق جو ام سلمہ سے منقول ہے عدنان حضرت اسمعیل کی چوتھی پشت میں تھا پس اس حساب سے کہ ایک پشت کا زمانہ تیس برس لگایا جاوے تو ملک یعقوب کی زندگی کے اُس زمانہ میں ہوگا جبکہ یوسف بھی موجود تھا اور قریب پچاس برس کے قبل اس وقت کے جبکہ مصر اور اسکے قرب وجوار کے ملکوں میں قحط ہوا تھا۔

ریورنڈ فاسٹر لکھتے ہیں کہ یوسف کی تاریخ سے چھو معلوم ہوتا ہے کہ اُس زمانہ میں اسمعیل کی اولاد مختلف فرقوں اور قوموں میں منقسم ہو کر پھیل گئی تھی۔ اور نویری کے جغرافیہ میں جو دوسرا کتبہ ہے اُس سے قحط کا حال معلوم ہوتا ہے جس میں وہ قوم تباہ ہو گئی۔ اُن وجہ سے وہ ان کتبوں کو یعقوب علیہ السلام کے زمانہ کا قرار دیتے ہیں جبکہ ریورنڈ فاسٹر نے تسلیم کر لیا کہ یہ کتبہ قوم عاد کے ہیں جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے اور ان کا زمانہ انہوں نے حضرت یعقوب کے زمانہ کے مطابق قرار دیا تو اب وہ قرآن پر گویا دو اعتراض کرتے ہیں ایک یہ کہ قوم عاد کا نوح کی قوم کے بعد ہونا جیسا کہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ "اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح" نیچے نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ کتبہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لوگ اپنے بادشاہوں کے قوانین پر عمل کرتے تھے اور حضرت ہود کا اُن لوگوں میں بنانا جیسا کہ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ "والی عاد اخاھم ہودا" ثابت نہیں ہوتا۔ مگر یہ دونوں اعتراض عجیب عجیب ہیں ویسے غلط ہی ہیں۔ اول یہ کہ قوم عاد اولیٰ جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے وہ یمن یا حضرموت میں نہیں سبقتی تھی یمن و حضرموت و حویلیہ میں خود حضرت ہود کی اولاد بستی تھی اور حضرت اور جیل اور سبا جگہ کے نام سے۔ تاکہ وہ مقامات مشہور ہیں حضرت ہود کے پوتے تھے۔ اولیٰ قحطان ابن عبد شمس یعنی ہود وہاں چلا کر بسے تھے پس انہوں نے جو ان کتبوں کو عاد کی قوم کا کتبہ قرار دیا ہے محض غلطی ہے دوسرے یہ کہ جو زمانہ ان کتبوں کا ریورنڈ فاسٹر نے قرار دیا ہے وہ بھی غلط ہے ام سلمہ کی روایت جسکی بنیاد ریورنڈ فاسٹر نے عدنان کو حضرت اسمعیل کی چوتھی پشت میں قرار دیا ہے وہ روایت ہی غلط اور محض نامعتبر و سب

قَالُوا أَجِئْنَا لِنُعْبَدَ اللَّهَ وَحْدَهُ

یہ صحیح نسب نامہ کے بموجب جو برخیا کا تب وحی ارمیا نبی نے لکھا ہے (دیکھو خطبات احمدیہ) اس کے مطابق عدنان باپ معد و عک کا اکٹا لیسویں پشت میں حضرت ابراہیم سے تھا حضرت ابراہیم بموجب حساب سندرجہ توریت کے شتہ دنیوی میں پیدا ہوئے تھے پس جو حساب نسلون کے پیدا ہونے کا ہے اُس حساب سے عک قریباً شتہ دنیوی میں ہو گا یعنی چودہ سو برس بعد حضرت ابراہیم کے اور کتبہ میں عک پر فتح یابی نہیں لکھی ہو گی نہ نبی عک پر لکھی ہو جس سے ثابت ہوتا ہے کہ عک کی بھی کئی پشت کے بعد کا ہے۔

نویری کے دوسرے کتبہ کو جس میں قحط کا ذکر ہے مسطر فاسٹر پہلے کتبہ کا تمہہ سمجھتے ہیں تاکہ پہلے کتبہ کو بھی یعقوب دیوسف کے زمانہ کا قرار دیں مگر وہ اصلی کتبہ دستیاب نہیں ہوا اور نہ یہ معلوم ہے کہ وہ کہاں تھا نہ یہ معلوم ہے کہ کس خط میں تھا پس کوئی دلیل نہیں ہے کہ نویری کے پہلے اور دوسرے کتبہ کو ایک زمانہ کا قرار دیا جاوے۔

کچھ عجیب نہیں کہ یہ کتبہ قوم حمیر کے ہوں جس میں سلاطین نامدار اور باوقار گذرے ہیں شیطان ابن عبیر یا ابن ہود جین میں آباد ہوا اس کا بیٹا یا تھا اور سب کا بیٹا حمیر اس کی اولاد میں بڑے بڑے بادشاہ گذرے ہیں اور اسی کی اولاد کی حکومت حضرت عیسیٰ میں تھی جو اسکے ایک بیٹے کے نام سے مشہور ہے پس یہ کتبہ قوم حمیر کے ہو سکتے ہیں نہ قوم عاد کے۔ اس کی تائید اُس کتبے سے ہوتی ہے جس کا ذکر ابن ہشام نے کیا ہے جو اطراف یمن کی ایک قبر میں سے نکلا ہے کیونکہ اسکے شروع میں لکھا ہے "باسم اللہ الرحمن الرحیم" اور یہ ایک ایسا نبوت ہے جس سے قوم حمیر کے کتبے ہونے سے انکار ہی نہیں ہو سکتا۔ حصن غراب کے چھوٹے کتبہ میں بلاشبہ بنی عک پر فتح پانچا ذکر ہے عک جو حضرت اسمعیل کی اولاد میں سے تھا اور جب کا مسکن حجاز میں تھا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی اولاد یعنی بنی عک نے کسی زمانہ میں یمن پر یا حضرت موت پر حملہ کیا ہو گا زمانہ کے حساب سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ اُس زمانہ میں ہوا جس زمانہ میں کہ تخت نصر نے مصر اور عرب پر حملے کئے تھے اُس حملہ میں بنی عک کو شکست ہوئی ہو گی جس کا ذکر اس کتبہ میں ہے۔

حصن غراب کے بڑے کتبہ سے جواب بھی موجود ہے نہایت استعمام سے قرآن مجید کے اس تاثر

انہوں نے کہا کہ کیا تو ہمارے پاس آیا ہے تاکہ ہم عبادت کریں اللہ واحد کی

واقعہ کا ثبوت ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے عرب میں ہود بنی کعبہ کو لوگوں کی ہدایت کے لئے مبعوث کیا تھا اور عبث و نشر کے عقائد انہوں نے تعلیم کئے تھے اور جو کہ قوم میرا تمام بادشاہان مین حضرت ہود کی اولاد میں تھے ان کے بادشاہوں نے ان تمام عقاید کو جو حضرت ہود نے تعلیم کئے تھے اپنی کتابوں میں لکھے تھے جس پر وہ یقین کرتے تھے مگر افسوس ہے کہ ان تمام عقائد کے ساتھ آخر کو ان لوگوں میں بت پرستی بھی پھیل گئی تھی جس کو محمد رسول اللہ نبی آخر الزمان نے تمام جزیرہ عرب سے بلکہ دنیا کے بہت بڑے حصہ سے معدوم کیا اور خدا کی وحدانیت کے اصول کو ایسی وضاحت اور عمدگی سے بتا دیا جس سے اُمید ہے کہ اُنکے پیروں میں بت پرستی قائم نہ ہونی ممکنات عقلی و روحانی اور یہی ایک امر ہے جس کے سبب ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور عبد اللہ کے بیٹے نے خاتم الانبیاء ہونے کا تاج بچھنا اور اس کے دین نے، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، کا خطاب حاصل کیا و صلی اللہ تعالیٰ علی محمدی محمد رسول اللہ و علی آلہ و انما انہم اجمعین۔

اب بیکو اس عذاب کا بیان کرنا باقی ہے جو قوم عاد پر نازل ہوا تھا اور جسے کاذبوں میں آیا ہو جو خدا پر مندرست ہیں، وہ عذاب آندھری تہی جو اس ریگستان کے رہنے والے پر نازل ہوئی تہی آٹھ دن اور سات رات برابر آندھری تہی ہی اور جو بی یہ بات خیال میں آسکتی ہے کہ جب ایسی آندھری ریگستان کو ملک میں پہلی جگہ گرم ملک تھا اور جس میں نہایت سخت کوئی بھی کیفیت ہوگی تو وہاں کے رہنے والوں کا کیا حال ہوا ہوگا بیشک انکی لاشیں ایسی ہی پڑی ہوئی ہوگی کہ گویا درخت جڑ سے اڑ کر گر پڑے ہیں جس کی تشبیہ خدا نے دی ہے، کانہم اعجاز نخل منقعر کانہم اعجاز نخل خاوی، کوئی گرمی کے مارے اُنکے بدن ہلکے ہو کر کس گئے ہونگے جیسے لوزہ انسان کا بدن ہو جانا ہے جس کی تشبیہ خوارک اس طرح پر دی ہو کہ

ما تدر من شئ انت علیہ الا جواتہ کا ارمیم،

انکسیر سام کی اولاد میں نہ تو ہم آرام نہ پا سکیں اور ہمیں عادی قوم کا بھی ہوتا ہے

عہ فار سلنا علیہم بحاص صرا فی ایام
نحسابت لہم یقہم عن اب الخری فی الخیرۃ
الدنیا و لعذاب الاخرۃ اخری و ہم
لینصرون ۱۵۰ سورۃ فصلت ۱۵۰
کذبت عاد فکیف کان عذابہ و
نذرنا انما سلنا علیہم بحاص صرا
فی یوم نحس مستمور تنزع الناس
کانہم اعجاز نخل منقعر

(۵۴- سورۃ القمر ۱۸ و ۱۹ و ۲۰)
واما عاد فاہلکوا بریح صرصر
عائۃ سخن ہا علیہم سبع لیل و
لثانیۃ ایام حسوما فتوی القوم ہا
صرعی کانہم اعجاز نخل خاویہ

۶۹- سورۃ الحاقہ ۶ و ۷
فان اعرضوا فقل انذر تکو صا
شعاعۃ عاد و قومود ۴۴ فصلت ۴۴
واذکر اخا عاد اذا نذر قومعد

وَنَدَّرْ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا

بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يدينا
ومن خلفه الاتقيل والا الله الخاف
عليكم عذاب يوم عظيم قالوا جعلتنا
لنا فكتنا عن الهتنا فانا بعد نانا
من الضديقين قال انما العلم عند
الله ابلغكم ما ارسلت به ولكنني
اس اكون قوما تجهلون فلما راوه عاد
مستقبل او ديتهم قالوا هذا عابر
مسطر نابل هو ما استجلم به ريفينا
عذاب اليم تد مر كل شي باعرا بها
فاصبوا الابرى الاساكنهم كذا
نجزى القوم المجرمين ۴۶- سورة
احقاف ۲۰ لغایت ۲۳-
وفي عاد اذ ارسلنا عليهم الریح العقيم
ما تد من شي اتت عليه لاجلنا
کا لومیر۔ ۵۱ سورة ذاریات ۲۴
وانه اهلك عاد الاولى ۵۳
سورة النجم ۵-

انہ نے حضرت ہود کو قوم عاد کا بہانی کہا حضرت ہود احقاف میں
گئے جہاں قوم عاد بتی تھی اور بت پرستی کرتی تھی تین بت
تھے جنکو وہ پوجتے تھے حضرت ہود نے اُن کو بت پرستی سے
منع کیا اور کہا کہ سوائے خدا کے اور کسی کی عبادت مست کر دو جنکو
خوف ہے تم پر کسی دن سخت عذاب آویگا۔ اُن لوگوں نے
لکھا کہ کیا تم اس لئے آئے ہو کہ ہمارے خداؤں سے ہکو پڑو
اور جس عذاب سے تم ڈراتے ہو اسکو لاؤ اگر تم سچے ہو حضرت
ہود نے کہا کہ اسکا علم تو خدا کو ہے میں تو خدا کا پیغام تم تک
پہونچا دیتا ہوں۔ ایک دن اُنہوں نے دیکھا کہ اُن کے
ریگستان کی طرف کچھ گھٹا سی چلی آتی ہے اُنہوں نے خیال
کیا کہ بادل ہو جنوب برسیگا مگر وہ نہایت سخت آندھی تھی جس نے
سب چیز کو اوکھاڑ کر پھینک دیا۔

یہ تو قصہ قوم عاد کے عذاب کا ہے مگر جو بحث کہ اس واقع پر اور مثل اس کے دیگر واقعات ارضی و
سماوی پر ہو سکتی ہے جنکو قرآن مجید میں کسی قوم کی معصیت کے سبب سے اُس واقع کا بطور غذا
کے اُس قوم پر نازل ہونا بیان ہوا ہے غور طلب ہے۔ آندھی اور طوفان۔ پہاڑوں کی آتش فشاں
سے ملکوں کا اور قوموں کا برباد ہونا زمین کا دہس جانا قحط کا پڑنا کسی قسم کے حشرات کا زمین میں پانی
میں ہوا میں پیدا ہونا کسی قسم کے وائوں کا آنا اور قوموں کا ہلاک ہونا سب امور طبعی ہیں جو اُن
کے اسباب جمع ہو جانے پر موافق قانون قدرت کے واقع ہوتے رہتے ہیں انسانوں کے گنہگار
ہونے یا نہ ہونے سے فی الواقع اُسکو کچھ تعلق نہیں ہے اگرچہ توریت میں اور دیگر صحف انبیاء میں اس
قسم کے ارضی و سماوی واقعات کا سبب انسانوں کے گناہ قرار دیے ہیں جو مثل ایک پوشیدہ بہید
کے سمجھ سے خارج ہے اُس سے ہکو اس مقام پر بحث نہیں ہو مگر قرآن مجید میں بھی ایسے واقعات کو
انسان کے گناہوں سے منسوب کرنا بلاشبہ تعجب سے خالی نہیں۔

اور چوڑ دین جو پوجا کرتے تھے ہمارا جواب

اس قسم کے شیعہ بلاشبہ انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں اور وہ شبہات بیشک اصلی ہوتی ہیں کیونکہ حوادث ارضی و سماوی حسب قانون قدرت واقع ہوتے ہیں ان کو انسانوں کے گناہوں سے کچھ تعلق نہیں ہے تاہم انسانوں کے گناہ ان حوادث کے وقوع کا باعث ہوتے ہیں مگر ان شبہات کو پیدا ہونے کا غشاء ایہ ہے کہ لوگ حقیقت نبوت اور اسکی غایت کے سمجھنے میں پہلے غلطی کرتے ہیں اور پھر اس غلطی کی بنا پر اس شبہ کو قائم کرتے ہیں۔ نبوت ہمیشہ فطرت کے تابع ہوتی ہے اس کا مقصد حقایق اشیا کو علی ماہی علیہ بیان کرنا نہیں بلکہ اسکی غایت تہذیب نفس ہوتی ہے پس جو امور کسی قوم میں یا انسانوں کے خیال میں ایسے پائے جاتے ہیں جو موریہ تہذیبیں کو ہیں گو کہ وہ مطابق حقایق اشیا و علی ماہی علیہ کے نہیں تو انبیاء ان سے کچھ تعرض نہیں کرتے بلکہ وہ اسکو بلا لحاظ اس بات کے کہ وہ مطابق حقیقت اشیا و علی ماہی علیہ کے ہے یا نہیں بطور ایک امر مسلمہ منجانب تسلیم کر کے لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں اسکی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک شخص بحث کر رہا اپنے مخالف کے امر مسلمہ کو باوجودیکہ وہ اسکو صحیح نہ جانتا ہوتا تسلیم کر کے مخالف ہی کے امر مسلمہ سے مخالف کو ساکت کرنا چاہے پس ایسے مواقع پر ہمہ سمجھنا کہ جو کچھ انبیاء نے تسلیم کیا یا اسکو اپنے مقصد کے لئے کام میں لائے اسی کے مطابق حقایق اشیا و علی ماہی علیہ ہیں یہ پہلی غلطی ہے اور یہی غلطی باعث اس قسم کے شبہات کے پیدا ہونے کی ہوتی ہے۔ مثلاً لوگ یقین کرتے تھے کہ خدا نے چہ دن میں زمین و آسمان و تمام کائنات پیدا کی ہے۔ اب ایک پیغمبر اس قوم کو نصیحت کرتا ہے کہ جس نے چہ دن میں آسمان و زمین پیدا کئے۔ اسی کی عبادت کرو پس اس بیان سے یہ نتیجہ نکالنا کہ اس پیغمبر کا بیان نسبت چہ دن میں آسمان و زمین کی پیدائش کے بطور بیان حقیقت اشیا و علی ماہی علیہ کے ہو سخت غلطی ہے کیونکہ اس پیغمبر نے اس قوم کے امر مسلمہ ہی کو تسلیم کر کے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے کے استحقاق عبادت کو ثابت کیا ہے۔

انسان کی ابتدائی حالت کی فلاسفی پر غور کرنے سے جو وحشی قوموں کی حالت یا وحشی زمانہ سے شروع ہوتی ہے ثابت ہوتا ہے کہ بطرح انسان کے دل میں اپنے سے زیادہ قوی ذریعہ سبب اشیا کو اپنے گرو دیکھ کر کسی وجود قوی کا جسکو انہوں نے خدا تسلیم کیا خیال آیا ہے اسی کو سبب

فَاتَّبِعْهَا تَعِدَّ نَأْنِ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ﴿۶۸﴾

ساتھ اُسکے خوش رکھنے کے لئے اُسی کی عبادت کا بھی خیال ہوا ہے اور اسی کے ساتھ یہ خیال بھی پیدا ہوا ہے کہ دنیا میں جو مصیبتیں آتی ہیں وہ اُسکی خفگی اور انسانوں کے افعال سے ناراض ہو جانے کے سبب آتی ہیں پس یہ خیال کہ تمام آفات ارضی و سماوی انسانوں کے گناہوں کے سبب سے ہوتی ہیں ایک ایسا خیال تھا جو تمام انسانوں کے دلوں میں بٹھا ہوا تھا اور اس زمانہ میں بھی جاہل قوموں کے دلوں میں ویسی ہی مضبوطی سے جما ہوا ہے۔ یہ خیال خواہ وہ حقیقت اشیا اعلیٰ ماہی علیہ کے مطابق جو یا نہ ہو ایک ایسا خیال ہے جو تہذیب نفس انسانی کا نہایت مؤید ہے اور بموجب اُس اصول فطرت کے جس کو تابع انبیاء علیہم السلام ہوتے ہیں انکو ضرورت تھا کہ اس امر مسلمہ کو تسلیم کر کے لوگوں کو تہذیب نفس کی ہدایت کریں۔ پس قرآن مجید کے اس قسم کے بیانات کو جن میں حوادث ارضی و سماوی کو انسانوں کو گناہوں سے منسوب کیا ہے یہ سمجھنا کہ وہ ایک حقیقت اشیا اعلیٰ ماہی علیہ کا بیان ہے اُن سمجھنے والوں کی غلطی ہے نہ قرآن مجید کی۔

یہ اصول جو پیش بیان کیا ایک ایسا اصول ہے کہ اگر وہ ذہن میں رکھا جاوے تو بہت سے مقامات قرآن مجید کی اصلی حقیقت منکشف ہوتی ہے مگر یہ اصول ایسا نہیں ہے جسکو میں نے ایجاد کیا ہو اور نبوت کو تحت فطرت قرار دیا ہو بلکہ اور محققین علماء کی بھی یہی رائے ہے جسکا بیان بہت مختصر طور پر تہذیب نامہ میں بیان میں گذرا ہے مگر شاہ ولی اللہ صاحب نے تفہیمات الہیہ میں اس اصول کو زیادہ تر وضاحت سے بیان کیا ہے اور شاہ ولی اللہ صاحب نے جو کچھ اسکی نسبت لکھا ہو اُسکا مطلب بالکل اُسی کو مطابق ہے جو میں نے بیان کیا گو کہ دونوں کے طرز ادا اور طریق تقریر اپنی اپنی اثر پر جدا جدا مذاق سے ہو۔

شاہ ولی اللہ صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ یہ بات جان لینی چاہیے کہ نبوت فطرت کے ماتحت ہو جیسا کہ انسان کے کہی دل میں بہت سے علوم اور باتیں جکڑ بیٹھ جاتی ہیں اور اُنہی پر مبنی ہوتی ہیں وہ چیزیں جو اُسپر اُسکے رویا میں فائض ہوتی ہیں پر وہ اُن چیزوں کی صورتوں کو دیکھتا ہے جسکو اُس نے پیدا کیا ہے نہ اُسکے سوا اور کسی کو ایسے ہی ہر ایک قوم اور قلم کی ایک فطرت ہے جسپر اُنکی سب باتیں پیدا کی گئی ہیں جیسے جانور کے بیج

اعلم ان النبوة من تحت الفطرة كما ان الانسان قد يدخل في صميم قلبه وجنود نفسه علوم وادراكات عليها تبنى ما فاض عليه من روایة فیری الامر مشبہ بما اخترته دون غیرها کذلک کل قوم واقیم لہم فطرۃ فطروا علیہا ہو دھم کما کا استقبح

تو ہمارے پاس کے آئیں سے تو ہکھو کی دیتا ہے اگر تو ہے سچوں میں سے ④۸

الذی یزعمون القول بالقدم فطرۃ فطر الہیود
عظیمہ و جواز الذی یزعمون القول بحدوث
العلم فطرۃ فطر علیہا بنو سام من العرب
والظاہر من فطرۃ یحییٰ لبتی یزاعل فیما
معدنہم من الزمعتقاد العمل فیما زواقیہ
تہذیب النفس یتقہ لہم و یتقہ
الیہ و ما کان یخالف تہذیب النفس
فانہ ینماہر عنہ و قد یحصل بعض
الاختلاف من قبل اختلاف نزول
الجودہ کما ذکرنا فی توجہ الجوسالی التوی
الفتنیۃ و توجہ الخفاء الی الملاء
الذی علی لائیل و کما ذکرنا فی عہوم
بعتہ الذبی و خاتمۃ بخلاف سائر
الذیون فالذیون سویتیہ و تہذیبہ و
جودہ کا حسن فاینبغ سواہ کان ذلک
الشی شہم او طینا و الفطرۃ و الملاء
بمستولۃ الملاء کا لشہم و
الطین فلا یعجب باختلاف احوال
الانبیاء علیہم السلام و اختلاف
المورہم عما یتعلق بالملاء قابل
الذیون تہذیب النفس باعتقاد
تعمیم اللہ و التوجہ الیہ و
کسب ما یتیحی من عذاب اللہ
فی الدنیا و الآخرۃ و اما مجازاۃ
السئیۃ فی الدورۃ الاولیٰ کان
لا یتوقف علم معرفۃ البعث بعد
الموت ولا الملائکۃ و فی الدورۃ
الاخریٰ توقف علی الایمان باللہ
بما صفات التعظیمیۃ و ملائکۃ زمانہ میں اس پر موقوف نہ تھا کہ مرنے کے بعد اُنہیں کو جانیں اور
و کتبہ و رسلہ و الایمان بالبعث
بعد الموت اما مسئلۃ قدیم
العالمر وحدوثہ و مسئلۃ التامح

کر نیکی برائیات اور عالم کو قدیم کتنا یہ ایک فطرت ہے کہ فطرت ہنر
کی اسپر ہے اور فوج جانور کو جانر ماننا اور عالم کو حادث کتنا فطرت ہے
جس پر بنی سام یعنی عرب اور فارس مخلوق ہوئے ہیں بنی جو آیا کرتا ہے
وہ انکے علوم اور اعتقادات اور اعمال میں شامل کیا
کرتا ہے جو ان میں سے موافق تہذیب نفس کے ہوتا ہے اسکو
نماز کرکنا ہے اور انکو وہ ہی راہ چلاتا ہے اور جو کہ تہذیب نفس کے
اختلاف ہو اس سے منع کرتا ہے اور کبھی کبھی اختلاف ہو جاتا ہے جو
اختلاف فیض آتی ہوا کہ چنے ذکر کیا ہے سچ معاملہ متوجہ ہونے محسوس
کے قوابے فلکیہ کی جانب اور متوجہ ہونے خفا کے ملارا علی کا
جانب اور بسیا کہ چنے ذکر کیا ہے بعثت نبی کے عام ہونے اور
خاتم النبیین کے بیان میں بخلاف اربعیون کے پس نبوت اس
فطرت کا درست اور راستہ کرنا ہے اور اسکو درست کرنا جس قدر
اسکا عمدہ تر ہو نامکمل ہے خواہ وہ شے موم ہو خواہ گارانظر
نرمہب کے لئے بمنزلہ مادہ کے ہے مثل موم اور گوند ہی مٹی
کے پس تعجب نہ کرنا چاہیے کہ اختلاف احوال انبیاء سے اور انکے
اس اختلاف سے جو ان امور سے متعلق ہیں جو بمنزلہ مادہ کا ہے
پس اصل نبوت تہذیب نفس کی ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اختصار
سے اور اسکی طرف متوجہ ہونے سے اور ان امور کے کرنے سے جو اللہ
تعالیٰ کے خلاف سے دنیا و آخرت میں بچنے و بچنے کی کاہلہ لایسے
ملائکۃ زمانہ میں اس پر موقوف نہ تھا کہ مرنے کے بعد اُنہیں کو جانیں اور
فرشتوں کو جانیں اور پچھلے زمانہ میں اس پر موقوف ہے کہ
اللہ پر ایمان لائیں اور اسکی صفات تعظیمیہ پر اور فرشتوں پر اور اسکی

قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رَجْزٌ غَضَبٌ أَنِجَادِ لُونِي
 فِي أَسْمَاءِ سَمِيئُ مَوْهَا أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهِمَا مِنْ
 سُلْطٰنٍ فَانْظُرُوا إِلَيَّ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ۝ (۴۹) فَانْجِئْهُ وَالَّذِينَ
 مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطْعًا ذٰلِكَ الَّذِي كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا
 مُؤْمِنِينَ ۝ (۵۰) وَإِلَى شَعُودٍ آخِثُ هُمْ صَالِحًا قَالَ لَيَقُومُنَّ أَعْبَادُ
 اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنَ الْإِلَهِ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَكُمْ بُيِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ

و مسئلہ تحریر الذبح وحلہ و
 مسئلہ الصفات اللہ الٰہی من
 التجدد و المتقل و الصفات
 المحدثۃ کالرویۃ والنزول و
 الارادة المتجددة و البداء و غیر
 ذلک فانہا کلہا من الفطرۃ و المادۃ
 لیست ببحث عن ذلک بالاصالة
 (تفہیمات)
 کتابوں پر اور اسکے سب رسولوں پر اور مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان
 لاوین اور مسئلہ قدم عالم اور حدوث عالم اور مسئلہ تناسخ اور
 مسئلہ حرام ہونے ذبح جانور کا اور حلال ہونے ذبح جانور کا اور
 مسئلہ صفات کا جو کہ بتدریج ہیں اور صفات جو کہ حادث ہیں یہ سب دیکھنا اور سمجھنا اور
 ارادہ اور ایسے ہی اور صفات پس یہ مسئلہ فطرتی ہے اور غیر فطرتی
 مادہ کے ہے ایسے مسائل سے اصلی طور پر بحث نہیں کرتا ہوں۔
 یہ بیان شاہ ولی اللہ صاحب کا ہماری دلیل سے بالکل مطابقت
 ہو بلکہ بول کہنا چاہیے کہ ہماری دلیل کا ماخذ یہی بیان ہے جو نہایت عالی و داعی اور بلا خوف و ہمت لائق کو شاہ صاحب
 نے فرمایا ہے۔

قوم شعود

شعود جسکے نام سے قوم شعود مشہور ہوئی جیتر بن آرام بن سام بن نوح کا بیٹا ہے۔ اور عا و اولیٰ اور ہجو
 کا معصوم حضرت صالح پیغمبر انکی چٹی پشت میں ہیں اور اسی لئے زمانہ حضرت صالح کا اخیر تیسویں یا شروع
 بیسویں صدی و نیاویں میں اور قریباً سو برس پیشتر حضرت ابراہیم سے پایا جاتا ہے۔

(ہود نے) کہا بیشک تم پر پڑی ہو تمہاری پروردگار سے بُرائی اور غضب۔ کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو نامومنین کہ وہ نام رکھ لئے ہیں تم نے اور تمہارے باپوں نے نہیں بھیجی اللہ نے اُسکے لئے کوئی دلیل پس منظر نہ ہو میں بھی تمہارے۔ اکتھ انتظا کر نہ الا میں ہوں ۶۹) پھر خباثت دی ہم نے اُسکو اور انکو جو اُسکے ساتھ تھے ساتھ اپنی رحمت کے اور کاٹ دی پہنے جڑان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری نشانیوں کو اور وہ تھے ایمان والے ۷۰) اور (بھیجا ہم نے) مشرک کی قوم کے پاس اُنکے بھائی صالح کو اُس نے کھائے میری قوم عبادت کرو اللہ کی نہیں ہے تمہاری لئے کوئی معبود بجز اُس کے بیشک آئی ہے تمہارے لئے ایک دلیل تمہارے پروردگار کی طرف

قوم ثمود الحجر میں آباہی اور پہاڑ کو کھود کر اُس میں گھر بنائے تھے تقویم البلدان میں اسمعیل ابوالفضل نے ابن حوقل کا قول نقل کیا ہے کہ وہ اُن پہاڑوں میں گیا تھا اور اُس نے اُن مکانات کو دیکھا تھا جو پہاڑ کو کھود کر بنائے تھے۔ افسوس ہے کہ سلاطین اسلامیہ نے اس طرح پر عرب کے قدیم حالات کی تحقیقات نہیں کی کچھ شبہ نہیں ہو سکتا کہ جزیرہ عرب میں بہت سی ایسی چیزیں موجود ہوں گی جن سے پُرانے تاریخی حالات کی صحت پر بہت کچھ مدد مل سکتی ہے۔

عاد اولیٰ حضرت نوح سے پانچویں پشت میں تھا اور عاد ثمود دونوں آپس میں بہائی تھے۔ قوم عاد کے برباد ہونے کے بعد قوم ثمود نے ترقی کی تھی جبکی نسبت خدا نے فرمایا، "واذکر واذ جعلکم خلفاء من بعد عاد" اور جو کہ قوم ثمود نے قوم عاد کے بعد ترقی کی تھی اسی سبب سے ثمود کو عاد ثانی کہتے ہیں جیسے کہ نوح کو آدم ثانی۔

حضرت صالح قوم کی ہدایت کے لئے مبعوث ہوئے جو واقعات کرائے کے زمانہ نبوت میں گذرے انکا بیان

مندرجہ حاشیہ آیتوں میں ہے اُن کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت صالح نے اُن لوگوں سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو خدا کی عبادت کرو تمہاری لہو لہو

والی ثمود اذھاھم صالح اقال یقوم اعبدوا اللہ فالکفر من اللہ غیرہ قد جاء تکم بعینہ من ربکم

هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذَرُوا هَذَا كُلًّا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ وَلِيكُمْ تَسْوَاهَا لِسُوءِ فِعَالِكُمْ عَذَابُ الْآلَمِ ۝

ہذا ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذر وہا نا کل فی
ارض اللہ ولا تسوہا بسوء فیاخذکم عذاب
اللیسۃ اذا جعلکم خلفاء من بعدہ
علا ویواکم فی الارض یتخذون من مہولہا
قصورا ویتخبون للجمال بیوتا فاذا ذکر الایات
المسئولۃ انتھوا فی الارض مفسدین فحق دا
الناقۃ وعتوا من امر ربہم واخذ قہم
الرحمۃ فاصبحوا فی دابرہم جائعین (الانعام)
قال یا قوم اراہکم ان کنت علیٰ بینۃ من
ربی ولما فی منہ رحمۃ فمریض فی من اللہ
ان عصیتہ فہا ترید ونی غیر تحسیر و
یقول

ہذا ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذر وہا نا کل فی
ارض اللہ ولا تسوہا بسوء فیاخذکم عذاب
قریب فحق ہا فقال تمتعوا فیوا ذکر ثلثہ
انام فہا وعد غیر مکذوب فلما جاء امرنا
نجینا صالحا والذین امنوا معہ برحمۃ منا
ومن خزیمۃ مثلاً ان ربک ہوا القوی العزیز
اخذ الذین ظلموا الصبیحۃ فاصبحوا غیور
جہالمین (ہود ۴۶-۴۷-۴۸)
انما اتوا من مسخرین ما انت الالبش
انتہا فانما بایۃ ان کنت من الصادقین

سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم تو سحر زدہ ہو تم تو ہمیں
جیسے ایک آدمی ہو۔ اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی لاؤ۔ حضرت صالحؑ کو کہا
کہ تمہاری پالیس ایک دلیل تمہاری پروردگار کے پاس پہنچی ہے۔ یہ لیلۃ الیوم
تمہارے لئے نشانی ہے اسکو چہرہ دو کہ خدا کی زمین میں جرتی پہرے
باقی رہا یا ایک دن اسکو پی لینے دیا کرو اور ایک دن تم کو لیا کرو
اور اسکو کچھ بڑائی مت پہنچاؤ نہیں تو تم کو دکھ دینے والا عذاب
پکڑ لینگا۔ یہ لوگ اس اذیت سے تنگ آ گئے انہوں نے اسکو ذبح
کر ڈالا یا اسکی کوخچین کاٹ دیں کہ مگنی۔ حضرت ہودؑ نے کہا کہ تم
تین دن اپنی جگہ میں چین کر لو عذاب آئینکا وعدہ نہیں منی کا اسکو
بعد اُس پر خدا کا عذاب پڑا کہ طری گرداڑٹ سے اور حد سزا زیادہ پہنچا
آیا اور وہ اپنے رہنے کی جگہ میں گمٹون کے بل کر گر کر گئے۔
قرآن مجید میں تو یہ قصہ اسی قدر ہو مگر ہمارے مفسرین نے اس
قصہ کو ایک تودہ طوفان بنا دیا ہے جسکے لئے کوئی معجزہ سند ہی
نہیں ہے۔ انہوں نے قرآن مجید کے ان لفظوں کو کہ، "فانت
بایۃ ان کنت من الصادقین" اور ان لفظوں کو کہ "قد جائتکم بینۃ
من ربکم وکمہ کریمہ قصہ کیا کہ وہ ونسی کسی عجیب و غریب طریقہ سے پیدا
ہوئی ہوگی۔ کچھ عجیب نہیں کہ پیٹ سے سب میں اس اونٹنی کی
نسبت عجیب باتیں مشہور ہو گئی اور مفسرون نے اس افواہی بات کو
قرآن مجید کے ان الفاظ کے خیال سے سچ سمجھا۔ تنہا نہیں
لکھ دیا حالانکہ اسکے لئے کوئی سند نہ ہے۔

یہ اونٹنی اس کی تمہاری لئے نشانی ہو پھر اس کو چوڑو کہہ دو کہ اس کی زمین میں اس کو کوئی تکلیف مت پہنچاؤ پھر پکڑ لیا تم کو عذاب دیکھ دینے والا (۷۱)

قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب انهن في كفاية حضرت صالح نے بتوں کی پرستش سے یوم معلوم۔ ولا تمسوها بسوء فإخذوا انكسرت کیا اور خدا سے واحد کی پرستش کی ہدایت کی تو قوم شہود فی جہنم عذاب یوم عظیم فعمق قہا فاصبحنا انہیں کہ نو حضرت صالح بھی تھے معجزہ طلب کیا۔ حضرت صالح نے فاحذوا عذاب ان فی ذلك لایۃ وہا کہنا کہ تم کیا چاہتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ تم ہمارے کاراکٹر ہم مومنین (۲۶) الشعراء (۱۵۸) تیو ہمارے کھون ہمارے ساتھ چلو ہم اپنے بتوں واما شہود فہدینا ہرقہ استجیوا العیسیٰ کو نکالینگے تم خدا سے معجزہ مانگنا ہم اپنے بتوں سے مانگین گے علیہم فی اخذتم صاعقة العذاب اگر تمہاری دعا کا اثر ہوا تو ہم تمہارے مرید ہو جاؤ گے اور اگر ہماری الہون ہمارے کافروں کے سبب (۴۴) فصلت: دعا کا اثر ہوا تو ہم ہمارے مرید ہو جانا۔ اس قرار پر دونوں شہر کے باہر انہم سلوا الناقة ففنت لہم فارتقبہم گئے انہوں نے اپنے بتوں سے کچھ دعا مانگی مگر کچھ نہ ہوا حضرت واصطبر۔ ونبہم از الماء قسمۃ بینہم صالح سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس پہاڑ کے ٹکڑے میں سے ایک کل شرب مختصر۔ غناد واصحابہم فقط اونٹنی نکلے حضرت صالح نے اُن سے اقرار کیا کہ اگر نکلے تو تم ایان فعمق فکیف کان عذابی ونذر۔ انا لے آؤ گے سب نے اقرار کیا جب بات پکی ہو گئی تو حضرت صالح نے اور کعت نماز کی پڑھی اور خدا سے دعا مانگتی شروع کی۔ وہ دہتر کا ٹکڑا پہننا شروع ہوا: رجالہ کے پیٹ کی مانند ہول گیا۔ پھر بھٹا اور اُس میں سے نہایت بڑی موٹی مسٹنڈی اونٹنی نکلی۔ اور سیو (۴۹) الحاضر (۵) سورة القمر (۲۴-۳۶) فاما شہود فاحذوا بالطاغیہ۔ (۶۹) الحاقة (۶) کذبتم وکذبوا۔ فاحذوا۔ فاحذوا۔ فقال لہم ول اللہ ناقة اللہ وسقیاہا۔ فکذبوا فعمق قہا فذو علیہم بہم دنہم فصولہا (۹۱) سورة النمل (۱۳) عجیب صفات ہی بیان کی ہیں۔ لکھا ہے کہ جہاں قوم شہود تہی تہی وہاں پانی نہ بہت کہ تھا اور شہر تھا کہ ایک دن وہ پانی اونٹنی پیا کہ سے اور ایک دن وہ لوگ لیا کریں اونٹنی میں یہ عجیب صفت تھی کہ وہ سارا پانی جس کو تمام لوگ پی سکتے تھے سو پی جاتی تھی اور بہاڑ چلی جاتی تھی

اس اونٹنی کا پیدا ہونا ہی عجیب طرح پر بیان نہیں کیا بلکہ اس کی عجیب صفات ہی بیان کی ہیں۔ لکھا ہے کہ جہاں قوم شہود تہی تہی وہاں پانی نہ بہت کہ تھا اور شہر تھا کہ ایک دن وہ پانی اونٹنی پیا کہ سے اور ایک دن وہ لوگ لیا کریں اونٹنی میں یہ عجیب صفت تھی کہ وہ سارا پانی جس کو تمام لوگ پی سکتے تھے سو پی جاتی تھی اور بہاڑ چلی جاتی تھی

وَاذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْاَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سَهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا الْاِلَهَ الَّذِي لَا تَعْبُدُونَ فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٤٢﴾

اور یاد کرو جبکہ کیا تم کو جاننشین عباد کی قوم کے بعد اور تمہیں آیا تم کو زمین میں تم
بنالیتے ہو اُسکے میدانوں میں محل اور پہاڑوں کو کھود کر گھر لپس یا دکر والسکی
نعمتوں کو اور مت پہر وزیر میں فساد کرتے ہوئی ﴿۷۲﴾

شہود کی قوم نے بتوں کی پرستش اختیار کی تھی اور کئی نسلیں انکی بت پرستی میں گزر گئی تھیں جب حضرت
صلح لے ایسے خداے واحد کی پرستش کی ہدایت کی جسکی نہ کوئی صورت ہے نہ شکل ہے نہ اُسکا وجود
دکھائی دیتا ہے نہ کوئی اُسکے پاس جا کر اُسکو دیکھ سکتا ہے صرف خیال ہی خیال میں وہ ہی اور خیال میں
بھی ہیچون دے بے جگہوں میں لہر لہر و مسکان اور شکل و صورت و حبت و مثال سے تو ایک فطرتی بات تھی کہ بشریت
بت پرست کہتے کہ اگر تم سچے ہو تو اُسکی نشانی لاؤ جسکے ذریعہ سے وہ اُس بن دیکھے خدا کی پرستش
کرین کیونکہ بغیر کسی ظاہری وجود کے اُنکے دل کو تسلی نہیں ہو سکتی تھی۔ اونہوں نے ایک اونٹنی کو
بطور سانڈ کے چوڑ دیا کہ یہہ حتہ کی اونٹنی ہے اور تمہارے لئے خدا کی نشانی ہے اُسکو کسی قسم کی
ایذا مت پہونچاؤ اور چرنے پھرنے دو۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح پر جانوروں کے چوڑنے کی قدیم رسم
تھی عرب متعدد طرح پر سانڈ چوڑتے تھے۔ اونٹنی جب پانچ بچے جن لیتی تھی تو اُسکو بتوں کے نام پر
چوڑ دیتے تھے اور جہان وہ چرتی چرنے دیتے تھے اور بانی پٹنے سے نہ ہکاتے تھے۔ بیماری سے
اچھا ہونے یا سفر سے آنے پر یا دس برس خدمت لینے کے بعد اونٹ کو بتوں کے نام پر بطور سانڈ کے
چوڑتے تھے جو بحیرہ اور سائبہ اور حام کے نام سے مشہور ہیں حضرت صلح نے بھی اس طرح ہیں
اونٹنی کو چوڑا صرف اتنا فرق کیا کہ کسی بت یا کسی مخلوق کے نام پر نہیں چوڑا بلکہ خدا کے نام پر چوڑا۔
آیت کے لفظ کے معنی معجزہ کے نہیں ہیں اور اس لئے مصنف تفسیر کبیر کا یہ لکھنا کہ
”والعلم حاصل بانھا کانت معجزۃ بوجه مالا محالۃ“ صحیح نہیں ہے۔ آیت کے معنی
نشانی کے ہیں۔ محمد ابن ابی بکر الرازی نے لغات قرآن میں لکھا ہے کہ الایۃ العلامۃ ومنہ
قولہ تعالیٰ ”ان آیۃ ملکک“ و قولہ تعالیٰ ”وجعلنا اللیل والنہار آیتین“ اے علامتین
پس آیت کے لفظ سے یہہ قرار دینا کہ وہ اونٹنی یا سانڈ فی ایک معجزہ تھی جو خلافت قانون قدرت
یا مافوق الفطرت پیدا ہوئی تھی قابل تسلیم نہیں ہے۔

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ
أَمَنَ مِنْهُمْ اتَّعَلُّونَ أَنَّ صَلَاحًا مُرْسَلًا مِّنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا
بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿۷۳﴾

دوسرا لفظ ان آیتوں میں، یٰبَنِيۃ مَنْ یُّکْفِّرُ کا ہے۔ ان الفاظ کا جو قرآن مجید میں ہیں ترجمہ یہ ہے کہ نکلا صالح نے، اسے میری قوم عبادت کرو اللہ کی نہیں ہے تمہارے لئے کوئی خدا سوا اسے اُس کو بیکہ آئی ہے تمہارے پاس دلیل تمہارے پروردگار سے۔ یہ اونٹنی اللہ کی تمہارے لئے نشانی ہے، اگر یہ کہا جاوے کہ اونٹنی ہے وہ دلیل تھی تو الفاظ لکھ کر آئیہ پیکار ہو جائے ہیں کیونکہ اس حالت میں صرف اتنا کہنا کافی تھا کہ قد جاء تکم بینه من ربکم هذه ناقة الله فذروها تأکل الخیر وبتتر یہ کہ خدا کی تمام مخلوقات وہ کسی طرح پر پیدا ہو خدا پر دلیل ہے اونٹنی کے پیدا ہونے سے گو کہ وہ کسی عجیب طرح سے پیدا ہوئی ہو خدا پر دلیل ہونے کی کچھ خصوصیت نہیں ہو سکتی پس صاف ظاہر ہے کہ قد جاء تکم بینه من ربکم جدا جملہ ہے اور اس سے وہ دلیل مراد ہے جو انبیاء اپنی امت کو خدا تعالیٰ کو وجود اور اسکی توحید اور اُس کے استحقاق عبادت کی نسبت بتاتے ہیں اور هذه ناقة الله لکم ایتۃ الی الخیرہ جملہ مستانفہ ہے اسکو بینه من ربکم سے کچھ تعلق نہیں ہے۔

اگر ہم یہ بھی تسلیم کر لیں کہ اسکو بینه من ربکم سے تعلق ہے تو بھی اُس سے کوئی نتیجہ سوا اس کے نہیں نکلتا کہ حضرت صالح نے اُس اونٹنی کو حسیطہ ایک نشانی بتایا تھا اسی طرح اور اُسی مقصد سے اُس کو دلیل لگوا دیا ہی کہا تھا۔ بِنِیۃ کے لفظ سے اُس ساثرہ شئی کا معجزہ ہونا اور خلاف قانون قدرت مافوق الفطرت پر پیدا ہونا کس طرح تسلیم کیا جاسکتا ہو۔ تعجب ہے کہ خدا تعالیٰ نے تمام قصہ حضرت صالح کا بیان کیا اور جو بات سے مقدم اور سے زیادہ عجیب تھی کہ پہلے کوئی الفور اونٹنی کا حمل رہا اور وہ مشعلی حاطہ کے بیٹے کا پہولنا شروع ہوا اور شلق ہو گیا اور اونٹنی پلے پلائی سا ٹھکڑا یومی اور مساوم نہیں کشتہ یعنی سندسٹاں میں سے پیدا ہوئی اور پیدا ہو سکتے ہی

کہا اُس قوم کے سرداروں میں سے اُن لوگوں نے جو تکبر کرتے تھے اُنکو جو اُن لوگوں سے ایمان لائے تھے جو کمزور سمجھے جاتے تھے کیا تم جانے ہو کہ صالح اپنے پروردگار کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ اُن لوگوں نے کہا کہ بیشک ہم اُسے جو اُسکے ساتھ بھیجا گیا ہو ایمان لائے ہیں ﴿۷۲﴾

اپنی برائی کا بچاؤ اور قدرتی مسئلہ المظروف انصر من الظرف والجز انصر من الكل کو بھی باطل کر دیا۔ اُس کا بیان بالکل چوڑ دیا۔ اور مفسرین کو اُس کا الہام کیا کیونکہ اُنہوں نے بغیر غور و فکر اور بغیر کسی معتبر سند کے اس قصہ کو لکھا ہے جو بغیر الہام کے اور کسی طرح لکھا نہیں جاسکتا تھا۔ افسوس ہے کہ ہمارے مفسرین نے ایسے ہی لغویہ معنی قصوں کو قرآن مجید کی تفسیروں میں داخل کر کے مسائل مستحکمہ اسلام کو مضحکہ اطفال بنایا ہے اور اُس کے نور عالم افزہ کو لغویات کے گرد و غبار سے دھندلا کر دیا ہو۔ خدا اُس پر رحم کرے جو کہ جبکہ اُن لوگوں نے اُس سانڈ بھنی کو مار ڈالا اور کفروت پرستی کو نہ چھوڑا تو حضرت صالح نے فرمایا کہ تم تین دن اور چین کر لو پھر تم پر خدا کا عذاب ضرور آدلیگا۔ اعداد جو ایسے مقام پر بیان ہو۔ تمہیں اُن سے دہی عدد مقصود نہیں ہوتا بلکہ ایک زمانہ مراد ہوتا ہے اس طرح کے کلام کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ چند روز تم اور چین کرو پھر تم پر عذاب ہوگا بدکار انسان کی نسبت بھی کہا جاتا ہے کہ تین دن کا یا چند روز کا یہ عیش آرام ہو اور اس سے اُس کی تمام عمر مراد ہوتی ہے اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کا حال معلوم ہوگا پس اسی طرح حضرت صالح نے فرمایا، تمتعوا فی ديارکم ثلاثۃ ايام

جو آفت کہ قوم خود پر آئی وہ شدید بہونچال تھا لفظ طاغیہ جو بعض آیتوں میں ہے وہ اسکی شدت اور حد زیادہ ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ لفظ صیغہ کا اُس بہونچال کی آواز گڑ گڑا ہٹ پر اشارہ کرتا ہے اور حنفہ کو معنی بہونچال کے ہیں غرض کہ جس طرح عادت العجاری ہے بہونچال کے آنے سے وہ قوم نارت ہوگئی یعنی اُسکے بہت سے آدمی مر گئے اور بہت سے بچے بھی رہے۔ قوم خود کو مکانات پر اور زمین بھی تھی اور میدان وغیرہ تھے اور میدانوں کے مکانات پر بہونچال سے صدمہ تو ظاہر ہو کر رہا کہ ان کے مکانات پر بھی متعدد طرح سے صدمہ پہونچ سکتا ہے۔ یہ واقعہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جسکو معجزہ یا خالق قانون قدرت یا مافوق الفطرت تصور کیا جاوے ابھی یہ واقعہ ہوا ہے کہ اندلس کے علاقہ میں ایک بہونچال کے سبب ایک ہزار

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا اِنَّا بِالَّذِي اٰمَنْتُمْ بِهِ كٰفِرُونَ ﴿۴۳﴾ فَعَقَرُوا
 النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا اٰتَيْنَا نِعْدَانَا
 اِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿۴۴﴾ فَاَخَذَ لَهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا
 فِي دَارِهِمْ جِثِيْنٌ ﴿۴۵﴾ فَنَوَلَّيْ عَنْهُمْ وَقَالَ يٰ قَوْمِ لَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ
 رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلٰكِنْ لَا تَحِبُّونَ النّٰصِيْحَةَ ﴿۴۶﴾
 وَلَوْ لَّا اَدْرَاكَ لِقَوْمِي اَتَا تُؤْنَنِ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا
 مِنْ اَحَدٍ مِنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۴۷﴾ اِنَّكُمْ لَتَا تُؤْنَنِ الرِّجَالَ شَهْوَةً
 مِنْ دُوْنِ النِّسَاءِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿۴۸﴾ وَمَا كَانَ
 جَوَابَ قَوْمِهِ اِلَّا اَنْ قَالُوا اَخْرِجُوْهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ اِنَّهُمْ
 اِنْسَافٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ﴿۴۹﴾ فَاَنْجَيْنَاهُ وَاَهْلَهُ اِلَّا اَمْرًا تَةً كَانَتْ
 مِنَ الْعٰبِدِيْنَ ﴿۵۰﴾ وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ
 عٰقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿۵۱﴾ وَالْمَدِيْنَةُ خَاهِرٌ شَعِيْبًا

آدمی مر گیا۔

حضرت لوط کا قصہ سورہ ہود میں زیادہ تفصیل سے ہے اور اسی مقام پر اس سے بحث کرنی زیادہ مناسب
 اسلئے اس بحث کو سورہ ہود کی تفسیر میں لکھینگے مگر حضرت شعیب کے قصہ کا اس مقام پر بیان کرتے ہیں۔
 (۸۲) (والی مدینہ خاھر شعیب)۔ ہود۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے کا نام ہے جو قطورہ کے

کھا اُن لوگوں نے جو تکبر کرتے تھے کہ بیشک ہم اُس شخص کے جسکو ساتھ تم ایمان لائے ہو
 منکر ہیں (۶۴) پھر انہوں نے اُس اوستنی کی کوئچین کاٹ ڈالیں اور نافرمانی کی اپنے
 پروردگار کے حکم کی اور کہا کہ اے صالح لے آہارے پاس جو وہ کی تو ہم کو دیتا ہو اگر تو ہو
 رسول نہیں سو (۶۵) پھر پھر انکو زلزلہ نے پہر صبح کی انہوں نے اپنے گھر و نہیں اوندھو پڑے
 ہوئے (۶۶) پھر (صالح) اُن سے پھر گیا اور کہا اے میری قوم بیشک میں نے پہونچایا
 تمہارے پاس پیغام اپنے پروردگار کا اور خیر خواہی کی تمہارے لئے و لیکن تم دوست
 نہیں جانتے خیر خواہی کرنیوالوں کو (۶۷) اور (بھیجا ہم نے) لوط کو جسوقت اُس نے کھا
 اپنی قوم کو کیا تم فحش کام کرتے ہو کہ اُسکو تم سے پہلے کسی ایک نے ہی جہانوں کے لوگوں
 میں سے نہیں کیا (۶۸) بیشک تم مردوں کے پاس آتی ہو شہوت رانی کو عورتوں کی سوا
 ہاں تم ایک قوم ہو حد سے گزری ہوئی (۶۹) اور نہ تھا اُن لوگوں کا جواب بجز اُسکے کہ انہوں نے
 کہا کہ نکال دو انکو اپنی بستی سے بیشک وہ آدمی ہیں اپنے تئیں پاک بتانیوالے (۷۰) پھر تجا
 دی ہم نے اُسکو اور اُسکے لوگوں کو بجز اُسکی عورت کے کہ وہ تھی چھپے رہ جانیوالوں میں (۷۱)
 اور برسایا ہم نے اُنپر پرسانا پھر دیکھ کیا ہوا انجام گنہگاروں کا (۷۲) اور (بھیجا ہم نے)
 مدین کے لوگوں کے پاس اُن کے بہائی شعیب کو

پیٹ سے قرینا ۱۵۰ دیا دی کے پیدا ہوا تھا۔ مدین کا بیٹا عیفاہ تھا جسکو بعض عربی کتابوں میں
 غلطی سے عفا لکھا ہے۔ یہاں تک تو نسب تو ریت میں مندرج ہے (دیکھو سفر پیدائش باب ۲۵-۲۶ و ۲۷)
 اور اُسکے بعد تاریخ کی کتابوں میں اختلاف ہے مگر اُن اختلافات میں سے جو امر ہمارے نزدیک زیادہ
 تر قرین صحت ہے یہ ہے کہ عیفاہ کا بیٹا عیفاہ یا نابت تھا۔ اور اُسکا بیٹا ضیعون اور ضیعون کے بیٹے حضرت

قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَكُمْ
 بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ
 أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ
 خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۷﴾ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ
 تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا
 عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَذَّبْتُمْكُمْ وَأَنْظِرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
 الْمُفْسِدِينَ ﴿۱۸﴾ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ أَمْسُوا بِالَّذِي
 أُرْسِلْتُ بِهِ قَطَّ طَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى
 يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿۱۹﴾ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا
 مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ لَشَعِيبَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا
 أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِى مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَاهِنِينَ ﴿۲۰﴾ قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ
 كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّيْنَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ

شعیب میں پس حضرت شعیب حضرت ابراہیم سے پانچویں پشت میں ہیں۔

مدین جہاں حضرت ابراہیم کے بیٹے مدین نے سکونت اختیار کی تھی رفتہ رفتہ وہاں شہر آباد ہو گیا
 اور مدین ہی اس شہر کا نام ہو گیا بطیموس کے جغرافیہ میں : وڈیانا اس شہر کا نام لکھا ہے وہ شہر
 بحر قزح کے کنارہ سے کس قدر فاصلہ پر حجاز عرب میں واقع ہے کوہ سینا کے جنوب مشرق میں

اُس نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی نہیں ہے تمہارے لہو کوئی معبود
 بجز اُس کے۔ بیشک آئی ہے تمہارے پاس دلیل تمہارے پروردگار سے پہنچ پورا
 کرو پیمانہ کو اور ترار کو اور مت کم دو لوگوں کو انکی چیزیں اور نہ فساد کرد زمین میں اسکی
 اصلاح ہو جائیکے بعد یہ ہے بہتر تمہاری لئے اگر تم ایمان والے ہو ﴿۸۳﴾ اور مت گمان
 میں بیٹھو ہر رستہ میں کہ ڈراتے ہو اور بند کرتے ہو اللہ کے رستہ سے اُسکو جو اُس کے ساتھ
 ایمان لایا ہے اور چاہتے ہو اُسہیں کج روی۔ اور یاد کرو جبکہ تم تھے تھوڑے پہن زیادہ
 کر دیا تم کو اور دیکھو کیا ہوا انجام فساد کرنیوالوں کا ﴿۸۴﴾ اور اگر ہے تم میں کوئی گروہ
 ایمان لایا ہے اُسپر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں اور کوئی گروہ کہ نہیں ایمان لایا
 تو صبر کرو یہاں تک کہ حکم کرے اللہ ہم میں اور وہ بہت اچھا حکم کرنیوالا ہے ﴿۸۵﴾ کہا
 اُس قوم کے سرداروں میں سے اُن لوگوں نے جو تکبر کرتے تھے کہ ضرور ہم تمکو کاٹنے
 ایو شعیب اور اُن لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں تیری ساتھ اپنی بستی سے یا یہ کہ پھر
 آجاؤ تم ہمارے دیں میں شعیب نے کہا کہ گو کہ ہم کراہیت کرنیوالے ہوں ﴿۸۶﴾
 بیشک ہم نے جھوٹا فقر کیا ہوگا اللہ پر اگر ہم پہر آجاویں تمہارے دیں میں بعد اسکے
 کہ نجات دی ہمکو اللہ فراموش نہ ہو۔ اور نہیں ہو سکتا ہمارے لہو کہ ہم پہر آجاویں ﴿۸۷﴾

اب یہ شہر بالکل ویران ہے کچھ نشان کھنڈرات وہاں اب بھی موجود ہیں اور کہتے ہیں کہ وہاں ایک
 قدیم کنواں حضرت موسیٰ کے وقت کا بھی موجود ہے۔

حضرت شعیب کا قصہ بالکل سادا اور سیدھا ہے مفسرین نے بھی اس قصہ میں بہت ہی کم
 رنگ آمیزی کی ہے صاحب تفسیر کبیر اس بات سے کہ شعیب پیغمبرِ یاس کوئی مسخرہ نہ تھا نہ نایت متعجب

فِيهَا لَا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ
تَوَكَّلْنَا رَبُّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ﴿۸۷﴾
وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنْ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا أَتَكُمُ
إِذَا الْخُسُوفُونَ ﴿۸۸﴾ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جُثَثِينَ ﴿۸۹﴾
الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا لَمْ يَكُنُوا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا
كَانُوا هُمُ الْخُسُوفُونَ ﴿۹۰﴾ فَتَوَلَّوْهُمْ وَقَالَ الْيَهُودُ لَقَدْ أَبْلَغَكُمْ
رَسُولُ رَبِّكُمْ وَنَصَحَتْ لَكُمْ فَكَيْفَ أَسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿۹۱﴾
وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ
وَالضَّرَاءِ لَعَلَّهُمْ يَضْحَكُونَ ﴿۹۲﴾ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ
حَتَّىٰ عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ

ہوے ہیں پھر کہتے ہیں کہ گو قرآن میں خدا نے اُنکے کسی معجزہ کو نہ بیان کیا ہو مگر ضرور اُنکے پاس معجزہ

ہو گا۔ چنانچہ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ بیشک حضرت شعیب نے نبوت کا دعویٰ کیا پھر کہا کہ بیشک اُن ہی ہے تمہارے پاس یہ سہ یعنی دلیل یا گواہی تمہارے پروردگار کے پاس سے۔ اور واجب ہے کہ اس جگہ بنیہ سے مراد معجزہ ہو کیونکہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے اُس کے لئے معجزہ کا ہونا ضرور ہے اور نہیں

انہ را می الشہید ادعی النبوة فقال قد جاء تكم بنبیة من ربك و يجب ان يكون المراد من البينة ههنا المعجزة لانه لا بد لدعی النبوة منها والا كان متنبیاء لان نبیاء هم هذه الایة دلت علی

اُس میں مگر یہ کہ چاہو اللہ پروردگار ہمارا۔ گمیر لیا ہی ہو ہمارے پروردگار نے ہر چیز کو اپنی علم میں۔ اللہ پر ہمارا توکل ہو۔ اے ہمارے پروردگار فیصلہ کر دے ہم میں اور ہمارے قوم میں ٹھیک اور تو بہت اچھا فیصلہ کر نیا لا ہو ﴿۸۷﴾ اور کہا اُن سرداروں نے جو کافر تھے اُسی کی قوم سے کہ اگر تم پیروی کرو گے شعیب کی تو بیشک اُس وقت تم ہو گے نقصان پانیا والی ﴿۸۸﴾ پھر بکڑا اُن کو زلزلہ نے پہر اُنہوں کی صبح کی اپنے گہروں میں اوندھے پڑے ہوئے ﴿۸۹﴾ جن لوگوں نے جھٹلایا شعیب کو (وہ ہو گئے ایسے کہ گویا بسے نہ تھے اُن میں۔ جن لوگوں نے جھٹلایا شعیب کو وہی تھے نقصان پانے والی ﴿۹۰﴾ پہر شعیب اُن سے منہ پھیرا اور کہا اے میری قوم بیشک میں نے تم کو پہنچا دینا تم اپنے پروردگار کے اور میں نے خیر خواہی کی تمہارے لئے یہ ہیں کیونکہ افسوس کروں کافروں کی قوم پر ﴿۹۱﴾ اور ہم نے نہیں بھیجی کسی بستی میں کوئی نبی مگر ہم نے اُسی کے لوگوں کو بکڑا بلا میں اور دہک میں تاکہ وہ عاجزی کریں ﴿۹۲﴾ پہر بدل دیا ہم نے بُرائی کی جگہ بھلائی کو یہاں تک کہ ٹبرہ گئی اور کہنے لگے کہ بیشک چھو اتھا ہمارے بابلون کو دو کس

تو وہ متنبی ہو گانہ سچا نبی۔ پس یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اُن کے پاس کوئی معجزہ تھا جو اُن کے سچے ہونے پر دلالت کرتا تھا مگر یہ بات کہ وہ معجزہ کس قسم کا تھا قرآن میں اس پر کچھ اشارہ نہیں ہے جیسے کہ قرآن میں ہمارے رسول خدا کے بہت سے معجزوں پر کچھ اشارہ نہیں ہے (انتہی)

خصلت له معجزة دالة على صدقه فاما ان تلك المعجزة من اى الانواع كانت فليس في القرآن دلالة عليه كما لم يحصل في القرآن الدلالة على كثير من معجزات رسولنا تفسير كبير جلد ۳ صفحہ ۲۶۶

وَالسَّارِقَ فَآخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۹۳﴾ وَلَوْ أَنَّ
 أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا الْفِتْنَةَ عَلَيْنَا بَرَكْتٌ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ
 وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَآخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۹۴﴾ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ
 أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿۹۵﴾ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ
 أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يُلْعَبُونَ ﴿۹۶﴾ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا
 يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴿۹۷﴾ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ
 يَرِثُونَ الأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ شَاءَ أَصْبَنَهُم بِذُنُوبِهِمْ
 وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۹۸﴾ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ
 عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا
 لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ
 الْكَافِرِينَ ﴿۹۹﴾ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِزْجَدْنَا
 أَكْثَرَهُمْ لَفِٰسِقِينَ ﴿۱۰۰﴾

اس کے بعد صاحب تفسیر کبیر نے تفسیر کشاف سے حضرت شعیبؑ کو چند معجزے نقل کئے ہیں اور
 جیسے کہ وہ فی نفسہ لغوی ہیں ویسی ہی تاریخیانہ امور کے لحاظ سے بھی غلط ہیں پس یہاں اس مقام پر ان کے ذکر کی ضرورت
 نہیں ہم صرف اسی مضمون پر بحث کرنا چاہتے ہیں جو قرآن مجید سے پیدا ہوتا ہے۔

اور شکمہ نے۔ پھر ہم نے انکو یکا یک پکڑ لیا اور وہ نہیں جانتے تھے ﴿۹۲﴾ اور اگر اس بتی کے لوگ ایمان لے آتے اور پرہیزگاری کرتے تو بیشک ہم انپر کھول دیتی آسمان و زمین کی کیتین و لیکن انہوں نے جھٹلایا پھر ہم نے انکو پکڑ لیا بسبب اُسکے جو وہ کماؤ تھے ﴿۹۳﴾ پھر کیا نڈر ہو گئے ہیں بتیوں کے تڑوا لے کہ آوے انپر ہمارا عذاب رات کو اور وہ سو ہوں ﴿۹۴﴾ یا نڈر ہو گئے ہیں بتیوں کے رہنے والے کہ آوے انپر ہمارا عذاب دن و رات اور وہ کھلتے ہوں ﴿۹۵﴾ پھر کیا وہ نڈر ہو گئے ہیں اللہ کے مکر سے پھر نڈر نہیں ہوتی اللہ کے مکر سے مگر نقصان پانیوالی قوم ﴿۹۶﴾ کیا ہدایت نہیں ہوئی ان لوگوں کو جو وارث ہوئے زمین کے اُسکے رہنے والوں کے بعد کہ اگر ہم چاہیں ہو چنچاویں ہم انکو انکار گناہوں کے ساتھ۔ اور مہر لگاویں انکے دلوں پر پھر وہ نہیں سنتے ﴿۹۷﴾ یہ بتیاں ہیں ہم سننا ہیں تجھ کو انکی بعضی خبریں۔ اور بیشک آئے تھے وہاں ہمارے پیغمبر دلیلوں کے ساتھ پھر وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاویں اُسپر جسکو جھٹلایا اُس سے پہلے اس طرح مہر کر دیتا ہے اللہ کافروں کے دلوں پر ﴿۹۸﴾ اور ہم نے نہیں پایا ان میں سے بہت سوں کو اقرار پر قائم رہتے۔ اور بلکہ ہم نے پایا ان میں سے بہت سوں کو

البتہ اقرار کو توڑنے والے ﴿۱۰۰﴾

قرآن مجید میں حضرت شعیب کا قصہ نہایت صاف طرح پر بیان ہوا ہے بہت سا حصہ اُسکا تو اسی سورۃ میں ہوا پھر اسی کی مثل سورہ ہود میں اور سورہ شعرا میں اور سورہ عنکبوت میں آیا ہے اور وہ ایسے صاف لفظوں میں ہے جن کو جزیر ترجمہ کے اور کسی تفسیر کی حاجت نہیں۔

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمُ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ
فَظَلَمُوا بِهَا فَأَنْظِرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ①

(۱۰۱) اَللّٰهُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمُ مُوسٰیؑ اِس آیت سے حضرت موسیٰ اور فرعون کا قصہ شروع ہوا ہے۔ اس قصہ میں مندرجہ ذیل امور بحث طلب ہیں۔

۱- تحقیق لفظ آیت۔ و لفظ بنیہ۔ ۲- حقیقت سحر اور یہ کہ کن معنوں میں اُسکا استعمال ہوتا ہے۔ ۳- بیان تحیل محرک جبل و عصا سے سحر فرعون۔ ۴- بیان عصا سے موسیٰ اور اسکا بطور اُرد ہے کے دکھائی دینا۔ ۵- بیان ید بیضیا۔ ۶- ذکر قتل اولاد بنی اسرائیل۔ ۷- بیان قحط۔ ۸- ذکر طوفان۔ ۹- جراد۔ ۱۰- قتل و ضفاد۔ ۱۱- غرق فی البحر۔ ۱۲- اغمکاف حضرت موسیٰ کا پہاڑیں۔ ۱۳- حقیقت کلام خدا با موسیٰ۔ ۱۴- حقیقت تجلی اللیل۔ ۱۵- بیان کتابت فی اللوح۔ ۱۶- اتخاذ جبل۔ ۱۷- تشر آدمیوں کا منتخب کرنا۔ ۱۸- ذکر استسقاء قوم موسیٰ اور ظاہر ہونا چشموں کا۔ ۱۹- سنایہ کرنا ابر کا۔ ۲۰- من و سلویٰ کا اُترنا۔ ۲۱- دخول باب۔

ہم ان انیسویں امور کی نسبت علیحدہ علیحدہ بیان کرنا چاہتے ہیں مگر ان میں سے جن امور کا پہلے بیان ہو چکا ہے اُنکے صرف حوالہ دینے پر اکتفا کریں گے۔

اول تحقیق معنی لفظ آیت و بنیہ

ہم نے سورہ بقرہ کی تفسیر میں تحت تفسیر "وَإِنَّمَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ الْبَيْنَات" لفظ آیت و بنیہ پر مفصل بحث کی ہے۔ اور ثابت کیا ہے کہ ان الفاظ کے معنی معجزہ کے نہیں ہیں بلکہ احکام کے ہیں۔ اور یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ معجزہ دلیل ثبوت نبوت نہیں ہو سکتا اور اس صورت میں آیت و بنیہ کے معنی اس غرض سے معجزہ کے لینے کہ وہ مثبت نبوت ہوتا ہے شرط القناد سے کچھ زیادہ رتبہ نہیں رکھتا۔

دوم حقیقت سحر

اور یہ کہ کن معنوں میں اُسکا استعمال ہوتا ہے۔

سحر کا لفظ قرآن مجید میں بہت جگہ آیا ہے مگر بہت سے الفاظ زبان عرب میں ایسے مستعمل تھے جنکے

پھر بھیجا ہم نے اُنکے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیوں سمیت فرعون اور اُسکے درباریوں کو
پاس پھر کھنوں نے ظلم کیا اُن نشانیوں کے ساتھ پھر دیکھ کیا ہوا انجام مفسدوں کا^(۱۱)

فی الواقع کوئی حقیقت نہ تھی اور نہ درحقیقت اُنکا مصداق تھا نہ اُنکا کوئی مسمیٰ حقیقتاً وجود رکھتا تھا بلکہ
عرب جاہلیت نے اپنے وہم میں ایک شے غیر موجود کا وجود قرار دیا تھا اور اُس سے کچھ افعال منسوب کئے
تھے اور اُس شے غیر موجود وہی کے لئے وہ الفاظ مستعمل کرتے تھے۔ قرآن مجید اہل عرب کی زبان میں نازل
ہوا اور اس لئے اُس زبان کے محاورہ کے موافق وہ الفاظ ہی قرآن مجید میں آئے ہیں۔ مگر قرآن مجید میں
اُنکا استعمال اُن اثرون کے سمجھانے کے لئے ہوا ہے جو اُنکے اہل عرب اُن لغتوں سے پاتے تھے
نہ اس لئے کہ اُن لغتوں کے لئے فی الواقع کوئی حقیقت تھی یا درحقیقت اُنکا کوئی مصداق تھا۔

اسکی مثال میں ہم ایک مباحثہ لطیف کا ذکر کرتے ہیں جو خلیفہ منصور کے وزیر ابو الفضل بن ربیع کی مجلس
میں ایک بہت بڑے عالم سے ہوا تھا۔ مرآۃ الجنان المشہورہ تاریخ فی
میں لکھا ہے کہ فضل بن ربیع نے جو خلیفہ منصور کا وزیر اور ایک بہت
بڑا عالم تھا ابو عبیدہ کے پاس جو اُس زمانہ کے بہت بڑی عالم تھے
اور مصر میں تھے ایک شخص بھیجا اور اپنے پاس بلایا وہ آئے اور انکو
وزیر کی مجلس میں انکی اجازت ملی جب وہ مجلس میں گئے تو دیکھا کہ وہ
ایک بہت بڑے مکان میں ہر جس میں بہرہ پر ایک ہی کپڑا کا
 فرش چھا ہوا ہے اور صد میں ایک بہت اونچی جگہ پر چھپرے زیر کر
چڑھائیں جاسکتا مسند تکیہ لگا ہوا ہے اور وہ اُس پر بیٹھا ہے۔
ابو عبیدہ نے موافق اُس آداب کے جو وزیروں کے لئے مقرر تھا
سلام علیک کی وزیر نے اُسکا جواب دیا اور اپنی مسند کے پاس بیٹھنے
کی اجازت دی پھر ابو عبیدہ کی خیر و عافیت پوچھی اور حالات دریافت
کئے اور بہت مہربانی کی۔ پھر کہا کہ یہ اشعار بڑے بڑے ابو عبیدہ نے عرب جاہلیت
قال ابو عبیدہ ارسل الی الفضل بن
الربیع الی البصرۃ فی الخرج الیہ فقد
علیہ وکنت اخبیر عن یحییٰ فاذا لی
قد خلت علیہ دھوی مجلس طویل عریض
فیہ بساط واحد قد ملاء ہا فی صدرہ
فرش عالیہ لایرتقی علیہا الا کبوسی وھو
جالس علی العرش فسلمت علیہ بانورۃ
فرد وضحک الی واستدنا من فرشتہ
شوسانی ولسبطی وطلطف لی وقال فانشد
فانشدہ من عیون اشعار جاہلیۃ
احفظہما فقال قد عرفت اکثرھما
وارید من ملیح الشعر فانشدہ
فطرب وضحک وثرادہ نشاطا ثم
دخل رجل فی ذی الکتاب ولہ ہیئۃ
حسنۃ فاجلسہ الی جانبی وقال
العرفن هذا قال لا فقال هذا ابو
عبیدہ علاہ اهل البصرۃ اوقامنا
لنستفیدہ من علمہ فدعاه الرجل
ثم التفت الی و قال لی کنت
الیہ مشتاقا و قد سالت عن مسندہ

وَقَالَ مُوسَىٰ يُفْرِعُونَ لِيَ رَسُولَ اللَّهِ مِنْ سَرِّ الْعَالَمِينَ ۝۱۰۲

ایمان کی ان اعترافات سے کہاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے رسول کے طور پر چنا ہے۔ وزیر نے کہا کہ ایسے تو بہت سے اشعار میں بھی جاتا ہوں میرا یہ مقصد تھا کہ کچھ نیک چٹ پٹے اشعار سناؤ ابو عبیدہ نے ویسے ہی اشعار پڑھے جن کو سن کر وزیر خوش ہوا اور ہنسا اور مزے میں آگیا اتنے

میں وزیر کا ایک منشی جو وجہ آدمی تھا آگیا وزیر نے اس کو ابو عبیدہ کے پاس بیٹھنے کا حکم دیا اور ابو عبیدہ کی طرف اشارہ کر کے منشی سے پوچھا کہ تم ان کو جانتے ہو اس نے عرض کیا کہ میں نہیں جانتا وزیر نے کہا کہ یہ ابو عبیدہ ہیں علامہ اہل بصرہ میں نے ان کو بلایا ہے تاکہ ان کے علم سے ہم فائدہ لے سکیں

اس منشی نے وزیر کو دعاوی اور ابو عبیدہ کی طرف متوجہ ہوا اور کہا میں آپ سے ملنے کا بہت مشتاق تھا۔ لوگوں نے مجھے ایک مسئلہ پوچھا ہے آپ مجھ کو اجازت دیتے ہیں کہ اس کو آپ سے لکھوں ابو عبیدہ نے کہا کہ کہو اس منشی نے کہا کہ خدا تعالیٰ نے دو رخ کے درخت کے پس کو شیطانوں کے سروں سے تشبیہ دیکر ڈرایا ہے مگر لالچ دنیا یا ڈرانا ایسی چیز ہے جو ہو سکتا ہے جس کو وہ لوگ جانتے ہوں مگر شیطانوں کے سروں کو تو کوئی نہیں جانتا کہ کیسے ہیں ابو عبیدہ نے کہا کہ خدا نے عرب کے کلام کے مطابق کلام کیا ہے کیا تم نے امری القیس کا قول نہیں سنا چنانچہ ابو عبیدہ نے وہ شعر پڑھا جس کا مطلب یہ ہے۔

کیا وہ مجھ کو مار ڈالینگے اور تلوار میری ہاتھ لپیٹی ہے۔

اور نیلی چمکدار برچھیاں ہیں ہانسنے والے غول بیابانی کے۔

اس شخص نے جس کے حق میں یہ شعر کہا ہے یا اگر کسی نے غول بیابانی کو کبھی نہیں دیکھا تھا مگر جب کہ غول بیابانی کا ہول اس کے دل میں تھا تو اسی سے انکو ڈرایا اس تقریر کو وزیر ابو الفضل اور اس کے منشی دونوں نے پسند کیا (انتہی)

غرض کہ جس طرح امری القیس کے شعر سے یہ لازم نہیں آتا کہ درحقیقت غول بیابانی کے بے لبتے

اور کہا موسیٰ نے۔ اے فرعون بیشک میں رسول ہوں پروردگار عالموں کی طرف سے ﴿۱۲﴾

نیلے نیلے چکلار و انت ہوتے ہیں اسی طرح قرآن مجید میں جو روسِ اشیا طین کا لفظ ہے اُس سے یہ لازم نہیں آتا کہ حقیقت شیطان کا ڈرانا سر ہوتا ہے بلکہ جس چیز سے اپنے خیالات کے موافق عرب ہمیشہ کھاتے تھے اُسی سے اُنکے خیالات کے موافق وعید کی ہے۔ اسی طرح سحر کا لفظ جہاں قرآن میں آیا ہے وہ صرف عرب جاہلیت کے خیال کے موافق آیا ہے اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جس طرح پر عرب جاہلیت سحر کو سمجھتے تھے حقیقت اُس طرح پر اُس کا وجود تھا۔ یا خلاقاً نے اُس کا واقعی ہونا بتایا ہے یا عرب جاہلیت کے خیالات کی تصدیق کی ہے۔

اسی طرح سینکڑوں لفظ قرآن مجید میں حسب محاورہ زبان عرب اور بلحاظ خیالات عرب جاہلیت آئے ہیں جن سے اُنکا واقعی ہونا اور نہیں ہے علماء متقدمین نے اس باب میں کتابیں لکھی ہیں چنانچہ تاریخ یافعی میں لکھا ہے کہ اس مباحثہ کے بعد ابو عبیدہ نے اُسی دن سے ارادہ کیا کہ وہ قرآن

وعزمت مذلک الیوم ان اصنع کتابا فی القرآن مثل هذا وانشا ھو ولما یحتاج الیہ من علمہ فلما رجعت الی البصرۃ عملت کتابا الذی یتسمیۃ المجاہزۃ لآلۃ الجنان یا فعی صفحہ ۱۵، ۱۶۔

کے اہتمام کے الفاظ کے بیان میں ایک کتاب لکھے اور جب وہ بصرہ میں واپس گیا تو اُس نے کتاب لکھی اور اُس کا نام مجاہز کر کہا۔ افسوس ہے کہ اس قسم کی کتابیں دستیاب نہیں ہوتیں ہمارے زمانہ کے عالم اُن کتابوں سے ناواقف محض ہیں۔ اور جب کوئی شخص جب کو خدا نے بصیرت دی ہے قرآن مجید پر غور کر کے اور تمام حالات کو پیش نظر رکھ کر اُس قسم کے الفاظ کی نسبت کچھ لکھتا ہے تو اُنکو ایک نئی بات معلوم ہوتی ہے اور چونکہ اوٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو نص کے برخلاف ہے حالانکہ جب کو وہ نص سمجھتے ہیں حقیقت وہی نص کے برخلاف ہے۔

سحر جس طرح کہ لوگ اُس پر یقین کرتے ہیں اور عرف عام میں جس طرح پر وہ سمجھا جاتا ہے اُسکی کچھ اصلیت نہیں ہے اور نہ قرآن مجید سے اُسکی تصدیق پائی جاتی ہے۔ ہاں تمام انسانوں میں خواہ وہ انبیاء ہوں یا اولیاء یا عوام الناس اور کسی مذہب کے ہوں حتیٰ کہ حیوانوں میں بھی ایک قسم کی قوت مقناطیسی موجود ہے جو خود اُس پر اور نیز دوسروں پر ایک قسم کا اثر پیدا کرتی ہے۔ یہ قوت بمقتضا خلق بعضوں میں ضعیف اور بعضوں میں

حَقِيقٌ عَلَىٰ أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ

قوی اور بعضوں میں اقویٰ ہوتی ہے۔ اور جس طرح اور قوائے انسانی ورزش سے قوت پکڑتے ہیں جیسے کہ پنجہ کشی کی ورزش سے پنجہ میں۔ کلائی کی ورزش سے کلائی میں زیادہ قوت آجاتی ہے اسی طرح اس قوت دماغی میں بھی خاص قسم کی ورزش سے قوت زیادہ ہو جاتی ہے۔

انسان جو خواب میں عجیب عجیب چیزیں دیکھتا ہے اور عجیب واقعات و حالات اُس پر گزرتے ہیں جنکو وہ سمجھتا ہے کہ وہ حقیقت وہ تمام چیزیں موجود ہیں اور فی الواقع وہ حالات اُس پر گزر رہے ہیں اُسی قوت کے اثر میں سے ہے حالانکہ وہ چیزیں درحقیقت نہ موجود ہوتی ہیں اور نہ فی الواقع وہ حالات اُس پر گزرتے ہیں۔

یہ کیفیت جس طرح کہ خواب طبعی میں ہوتی ہے کبھی حالت بیداری میں بھی پیدا ہو جاتی ہے آدمی سمجھتا ہے کہ میں جاگتا ہوں اور درحقیقت وہ جاگتا بھی ہوتا ہے مگر اُس پر ایک قسم کی خواب طاری ہو جاتی ہے جو خواب مقناطیسی سے تعبیر کی جاسکتی ہے اور اس حالت میں انسان ایسی چیزوں کو موجود دیکھتا ہے جو فی الحقیقت موجود نہیں ہیں اور ایسے واقعات اپنے پر گزرتے ہوئے یقین کرتا ہے جو درحقیقت اُس پر نہیں گزرتے۔

یہ قوت مقناطیسی جس میں قوی ہوتی ہے وہ دوسرے شخص پر بھی ڈال سکتا ہے اور اُس دوسرے شخص پر بحالت بیداری ایک قسم کی خواب مقناطیسی طاری ہوتی جاتی ہے۔ کبھی وہ دوسرا شخص جاگتا رہتا ہے اور خواب مقناطیسی اُس پر طاری رہتی ہے اور کبھی وہ اُسی خواب مقناطیسی میں بیہوش ہو جاتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ موتا ہے۔

اس قوت مقناطیسی سے کیا کیا چیزیں بطور میں آتی ہیں بحث طلب ہیں جو لوگ اُس فن کے عامل ہیں وہ اس قوت سے بہت سے عجائب و غرائب چیزوں کے ظہور کا دعویٰ کرتے ہیں گریب تک وہ تجربہ اور مشاہدہ میں نہ آویں اُس وقت تک اُن کے صحیح و غیر صحیح ہونیکا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ یا نہ صرف اُن باتوں کے وجود سے یا انکے ظہور پر مبنی ہونے سے انکار کیا جاسکتا ہے جو معلومہ قوانین قدرت کے برخلاف ہیں۔ بلکہ ان جہہ جو امور کہ اُس سے ظہور میں آویں وہ صرف خیالی اور ذہنی ہوتے ہیں جیسے خواب کی چیزیں نہ

میرے پر فرض ہے کہ میں اللہ کی نسبت کوئی بات نہ کہوں بجز سچ کے۔

اصلی اور واقعی۔

یہ قوت بعض آدمیوں میں خلقی نہایت قوی ہوتی ہے اور جو لوگ مجاہدات کرتے ہیں اور لطایف نفسانی کو متحرک کرتے ہیں خواہ وہ ان مجاہدات میں خدا کا نام لیا کریں یا اور کسی کا ان میں یہی قوت نہایت قوی ہو جاتی ہے اور اس کے اثر ظاہر ہونے لگتے ہیں ان اثرات کو جبکہ مسلمانوں میں ظاہر ہوتے ہیں مسلمان کرامت سے تعبیر کرتے ہیں اور جبکہ غیر مذہب والے سے ظاہر ہوتی ہیں اسکو استدراج سے تعبیر کرتے ہیں حالانکہ دونوں کی اصلیت واحد ہے۔ بہر حال جو کچھ کہیں ظاہر ہو اسکا کوئی وجود واقعی و حقیقی نہیں ہے بلکہ صرف وجود وہی و خیالی ہے۔

اسی قسم کی تاثیرات نفسانی کے طور کو جبکہ انکار یا نگیختہ کرنا ایسے مجاہدات سے کیا گیا ہے جو خدا کو سوا اور اثبات یا اشخاص کے تصور و تذکرے سے تعلق رکھتے ہیں سحر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اگرچہ صاحب تفسیر کبیر نے بھی سحر کی نسبت بہت لینی بحث لکھی ہے مگر ابن خلدون نے اس بحث کو نہایت خوبی سے صاف صاف مختصر طور پر لکھا ہے جسکو ہم بحسبہ اس مقام پر نقل کرتے ہیں چنانچہ انہوں نے لکھا ہے کہ سحر کی حقیقت یہ ہے کہ نفوس انسانی اگرچہ نوعیت کے لحاظ سے متحد ہیں مگر خاصیتوں کے

اعتبار سے مختلف ہیں۔ اور وہ چند قسم کے ہیں۔ ہر ایک قسم ایک نوع خاص کی خاصیت کے ساتھ مخصوص ہے کہ جو دوسری قسم میں نہیں پائی جاتی اور یہ خاصیتیں انکی جبلت اور شریعت میں ہیں۔ پس انبیاء علیہم السلام کے نفوس کو ایک خاص مناسبت ہوتی ہے جسکی وجہ سے وہ خدا کی معرفت اور فرشتوں سے ملو جو خدا کی طرف سے آتے ہیں (بات چیت کے۔ اور اس قسم کے اور کام کی یعنی موجودات میں تاثیر کی۔ اور ستاروں کی روحانیت کی تسخیر کے انہیں تصرف کرنیکی غرض سے قابل ہوتے ہیں۔ اور تاثیر قوت نفسانیہ سے ہوتی ہے یا شیطانیہ سے۔ لیکن انبیاء کی تاثیر تو

حقیقة السحر۔ وذالک ان النفوس البشرية والکائنات واحدة بالذات والصفات بالخصوص ولھی اصناف کل صنف مختص بخاصیة واحدة بالذات لا توجد فی الصنف الاخر وصارت تلك الخواص فطرة وجبلة لصفها فنفس الانبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام لها خاصیة تستعد بها للمعرفة الربانیة ومخاطبة الملائكة علیہم السلام عن الله سبحانه وتعالى كما مر وما یتبع ذلك من التأثير فی الاکوان واستجاب الروحانیة الکواکب للتحرف فیها والتأثیر بقوة نفسانیة او شیطانیة فاما تاثیر الانبیاء فمدد الهی خاصیة

قَدْ جِئَكُمْ بَيْنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاسْتَلِمُوا رَبِّيَ اسْمَائِيلَ ۝۱۳۱

امداد الہی اور خاصیت ربانی ہے اور جادو گروں کے نفوس کو غائب چیزوں پر اطلاع حاصل کرنیکی خاصیت تو اسے شیطانیہ کے ذریعہ سے ہے۔ اور اسی طرح ہر ایک قسم ایک خاصیت کے ساتھ مخصوص ہے جو کہ دوسری میں نہیں پائی جاتی اور جادو گروں کے نفوس کو مختلف درجے ہیں جبکی تفصیل آتی ہے قسم اول تو صرف بہت کے ذریعے سے بغیر کسی آدہ اور مددگار کے تاثیر کرنے والی ہیں اور فلاسفہ اسی کو سحر کہتے ہیں۔ دوسری قسم بدیع کسی معین کی تاثیر کے ہو یعنی انڈاک یا عناصر کے فرج یا عددوں کی خاصیتوں سے۔ اور اسکو طلسمات کہتے ہیں۔

اور یہ قسم اول سورتہ میں کم تبے تیسری قسم خیالی قوتوں میں تاثیر کرنا ہے۔ اس تاثیر والا آدمی قوا، متخیلہ کی طرف توجہ کرتا ہے پس انہیں ایک خاص قسم کا تصرف کرتا ہے۔ اور انہیں طرح طرح کے خیالات اور گفتگو اور صورتیں جو کچھ اسکو مقصود ہوتی ہیں داتا ہے پھر انکو دیکھنے والوں کے حس پر ڈالتا ہے اپنے نفس موثرہ کی قوت کے ذریعہ ہی سودیکھنے والے ایسا دیکھتے ہیں کہ گویا وہ خارج میں موجود ہیں اور حالانکہ

ربانیۃ و نفوس الکھنۃ لہا خاصیۃ الاطلاع علی المعنیات بقوی شیطانیۃ و لہذا کل صنف مختص بخاصیۃ لا توجد فی الاخر و النفوس الساحرة علی مراتب ثلاثۃ یا فی شرحہا فاولہا المورثۃ بالہمة فقط من غیر اللہ ولا معین و هذا هو الذی تسمیہ الفلاسفۃ السحر و الثانی بمعین من مزاج الافلاک و العناصر او خواص الاعمال و سیمونہا الطلسمات و ہی اضعف مرتبۃ من الاول و الثالث تاثیر فی القوی المتخیلۃ بعد صاحب هذا التأثير الی القوی المتخیلۃ۔ فتصرف فیہا بنوع من التصرف و یلقی فیہا انواعا من الخیالات و المحاکات و صور اما یقصد من ذلك ثم ینزلہا الی الحس من الرائین بقوة نفس المورثۃ فیہ فینظر الراؤن کانہ فی الخارج و لیس ہنالك شیء من ذلك کما یحکی عن بعضہم انه یرى البسائین و الانہار و القصور و لیس ہنالك شیء من ذلك و لیس ہذا عند الفلاسفۃ الشعورۃ او الشعبدۃ ہذا تفصیل ثانیاً شعبدۃ الخاصیۃ تکیون فی الساحر بالقوۃ شان القوی البشریۃ کلہا و انما یتخرج الی الفعل بالریاضۃ (مقدمہ ابن خلدون صفحہ ۲۱۵)

وہاں کچھ نہیں ہوتا۔ جیسا کہ بعض لوگوں کا قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ بلغ نہرس۔ مکانات دیکھتے ہیں اور وہاں کچھ نہیں ہوتا فلاسفہ کے نزدیک یہی شعبدہ یا شعبدہ ہے۔ یہ اس کو مراتب کی تفصیل ہے۔ یہ بہت خاصیت ساحرین اور قوی البشریہ کی طرح بالقوہ موجود ہوتی ہے مگر ریاضت کرنے سے بالفعل موجود ہو جاتی ہے۔

بیشک میں آیا ہوں تمہاری پاس دلیل لیکر تمہاری سرپروردگار کی طرف سے پس بھیج دو میرے
ساتھ بنی اسرائیل کو

ابن خلدون نے جو سحر کے تین درجے قرار دئے ہیں حقیقت میں وہ تینوں شے واحد ہیں پہلا درجہ
صرف ہمت کی تاثیر قرار دیا ہے اور تیسرا درجہ بتخیل میں چیزوں کا جمع کر کے دوسرے کے متخیل میں اسکا اظہار
کرنا قرار دیا ہے۔ تیسرا درجہ حقیقت صرف ہمت ہی سے متعلق ہو کوئی شے اس سے علاحدہ نہیں ہو سکتا
درجہ اولہ کا مزاج افلاک و عناصر اور خواص اعداد سے قرار دیا ہے حالانکہ اس بات کے لئے کہ افلاک و کواکب
و اعداد سے درحقیقت اس میں کچھ اعانت ہوتی ہے کچھ ثبوت نہیں ہے پس یہ دوسری قسم محض فرضی
ہو اور تینوں قسمیں قسم واحد ہیں۔ یعنی صرف ہمت سے تاثیرات کا ظہور۔

اسی قوت نفسی کے آثار جب انبیاء علیہم السلام ظاہر ہوتے ہیں تو اسکو معجزہ سے تعبیر کیا جاتا ہے

ابن خلدون نے معجزہ اور سحر میں یہ فرق بتلایا ہے کہ۔ اُنکے
تزوید (یعنی حکماء السیدین کے نزدیک) معجزہ اور سحر میں یہ فرق
ہے کہ معجزہ ایک قوت الہی ہے جو نفس میں اس تاثیر کو لے لیتا
کرتی ہے۔ پس وہ شخص (صاحب معجزہ) اس کام کے کرنے
میں خدا کی روح سے تائید یافتہ ہوتا ہے۔ اور سحر اسی کام کو
اپنی طرف سے اور قوت نفسانیت کے ذریعہ سے اور بعض حالتوں
میں شیطانی کی مدد سے کرتا ہے۔ پس اُن دونوں میں معقولیت
حقیقت۔ ذات۔ کی رو سے ایک واقعی فرق ہے اور ہم اس
تفرقہ پر نظر ہی علامتوں سے استدلال کرتے ہیں اور وہ یہ کہ
معجزہ اچھے شخص سے اچھے مقصدوں کے لئے ہوتا ہے۔
اور نفوس متحضرہ سے اچھے کام کیلئے اور دعوی نبوت پر تکیہ
کیلئے ہوتا ہے۔ اور سحر بُرے آدمی کی بُرے کام کیلئے اکثر مرد و عورت
میں جادوئی ڈالنے کیلئے دشمنوں کو ضرر پہنچانیکے لئے اور انسانی قسم کے
کاموں کے لئے ہوتا ہے۔ اور نفوس متحضرہ سحر کے لئے ہوتا ہے

والفرق عندہم بين المعجزة والسحر
ان المعجزة قوة الہیة تبعث فی النفس
ذلك التأثير فهو مؤید بروح اللہ علی
فعلہ ذلك والسحر انما یفعل ذلك
من عند النفس وبقوتہ النفسانیة
وبامداد الشیاطین فی بعض الاحوال
فینہما الفرق فی المعقولیة والحقیقة
والذات فی نفس الامر وانما تستدل
عن علی التفرقة بالعلامات الظاہرة
وہی وجود المعجزة لصاحب الخیر
مقاصد الخیر وللنفوس المتحضرة
للخیر والتحدى بها علی دعوی النبوة
والسحر انما یوجد لصاحب الشر
فی افعال الشر فی الغالب من التفرقة
بین التروجین وضرر الاعداء و
امثال ذلك وللنفوس المتحضرة
للشر هذا هو الفرق بینہما عند حکماء
الاسمیین وقد یوجد لبعض المتعطفین
واصحاب الکدایات تاثیر ایضا فی احوال
العالم ولیس معدود امن جنس السحر

قَالَ اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَاتِّبِعْ بِهَا اَنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿۱۰۳﴾

والنما هو بالمداد الالهي لان طريقتهم
ونحلته من انشا النبوة وتوابعها ولهم
في المدد الالهي خط على قدر حالهم و
ايمانهم وتسكهم بكلمة الله واذا اقتد
احدا منهم على افعال الشرف لا يتبعها الا
مقتدي فيما ياتيه ويذره للامر الالهي
فما لا يقع لهم فيه الاذن لا ياتونه جوب
ومزاجه منهم فقد عدل عن طريق الحق
ربما سلب حاله ولما كانت المعجزة باه
سروح الله والقوى الالهية فلذلك
لا يعارضها شيء من السحر - مقدمه
ابن خلدون صفحہ ۳۱۹

واما الفرق عند همد بن المعجزة و
السحر فالذي ذكره المتكلمون انه راجع
الى التحدى وهو دعوى وقوعها على وفق
ما ادعاه قائلوا السحر مصروف عن مثل
هذا التحدى فلا يقع منه وقوع المعجزة
على وفق دعوى الكاذب غير مقدمه
لان دلالة المعجزة على الصدق عقلية
لان صفة نفسها التصديق فلو وقعت
مع الكذب لاستحال الصادق كاذبا
وهو محال فاذا اتفقت المعجزة مع الكاذب
بالاخلاق واما الحكماء فالفرق بينهما
عند همد كما فخرناه فرق بين الخير والشر
في نهاية الطرفين فالساحر لا يصدر منه
الخير ولا يستعمل في اسباب الخير وصا
المعجزة لا يصدر منه الشر ولا يستعمل
في اسباب الشر وكانها على طرفي شقيص

حکماء الہیین کے نزدیک تو معجزہ و سحر میں یہ فرق ہے۔
اور کہیں بعض صوفیوں سے اور کہ امت والوں سے عالم
کے حالات میں تاثیر پائی جاتی ہے مگر اس کا شمار سحر کی جنس
میں نہیں ہے۔ بلکہ وہ تائید الہی سے ہوتا ہے کیونکہ انکا طو
و طریق نبوت کے آثار اور توابع میں سے ہے۔ اور تائید
الہی میں۔ علی قدر مراتب اور خدا سے تقرب کے لحاظ سلیکوں
سبب حصہ ملا ہوا ہے اور جب ان میں کا کوئی شخص افعال
شرعیہ اور ہوتا ہے تو اس کو کر نہیں سکتا ہے کیونکہ وہ اپنی
کام میں پابند ہے اور اسکو خدا کے حکم پر چڑ کرنا ہے اور جس
خدا کا حکم نہیں ہوتا ہے اسکو وہ کسی طرح نہیں کرتا۔ اور اگر
کسی نے کیا تو وہ راہ حق سے منحرف ہو گیا اور اکثر اسکی کرامت
مسلوب ہو جاتی ہے۔ اور چونکہ معجزہ خدا کی مدد اور خدا کی
قوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے تو سحر اسکا مقابلہ نہیں کر سکتا
لیکن ان لوگوں کے نزدیک معجزہ و سحر میں فرق یہ ہے کہ
متکلمین تو کہتے ہیں کہ اسکا مرجع تحدی کی طرف ہے اور تحدی
کے معنی ہیں معجزہ کے وقوع کا دعویٰ کرنا اپنے دعویٰ کے
موافق۔ اور متکلمین کہتے ہیں کہ ساحر اس قسم کی تحدی ہو معجزہ
ہے۔ اس لئے اس سے تحدی ہو نہیں سکتی۔ اور جو بڑے
شخص کے دعویٰ کے موافق معجزہ کا واقع ہونا ناممکن ہے
کیونکہ معجزہ کی ولایت سچائی پر عقلی ہوا ہے کہ معجزہ تصدیق کی ہے
صفت ہی تو وہ اگر جھوٹ کر ساتھ واقع ہو تو سچی خبر چھوٹی ہر جا

(فرعون نے) کہا کہ اگر تو کوئی نشانی لایا ہے تو اسکو لا اگر تو سچوں میں سے ہے (۱۰۳)

فی اصل فطرتهما۔ مقدمہ ابن خلدون
صفحہ ۴۳۰۔
پس معجزہ مطلقاً جوڑے سے نہیں سرزد ہو سکتا۔ لیکن کہا کہ نزدیک تو جیسا ہم نے ذکر کیا معجزہ و معجزین غیر و شرکاء فرق ہے اور وہ بھی انتہا کے کناروں کا۔ تو ساحر سے اپہا کام نہیں ہوتا اور نہ وہ اُس کو اجڑی کام کے اسباب بن صرف کرتا ہے اور صاحب معجزہ سے شریں صادر ہوتا نہ وہ اسکو اسباب شر میں استعمال کر سکتا ہو۔ گویا وہ دونوں خلقت ہی سے مخالفت کی اخیر سرحد پر ہیں۔

بوعلی سینا نے معجزہ یا کرامت کی نسبت یہ لکھا ہے کہ تم اس بات کو بعید نہ سمجھو کہ بعض نفوس کو ایسا ملکہ ہو جس سے اُسکی تاثیر اُسکے بدن تک پہنچے یا وہ اپنی قوت کی وجہ سے گویا کہ عالم کے لئے بمنزلہ نفس کے ہو۔ اور جیسا کہ وہ کیفیت مزاجیہ کی وجہ سے اثر کرتی ہے تو وہ کسی مبدیہ کی وجہ سے وہ سب اثر کرے جبکہ ہم نے گنایا ہی کیونکہ اگر مبادی ہی کیفیتیں ہیں خصوصاً اُس جرم میں جسکے ساتھ وہ زیادہ مناسب ہو بوجہ اُس مناسبت کہ جو کہ اسکو اپنے بدن کو ساتھ ہے۔ بالخصوص جب تم یہ بات معلوم کر چکے ہو کہ ہر سخن گرم نہیں ہوتا ہر سرد و سرد ہے۔ اور اس بات کا انکار نہ کرو کہ بعض نفوس کو یہ قوت اسدرجہ تک ہو کہ دوسرے اجسام میں اثر کرے اور وہ ایسا ہی متغیر ہو جیسا کہ اُس نفس کا بدن۔ اور اس بات کا انکار نہ کرو کہ وہ اپنی خاص قوت سے تجاوز کر کے دوسرے نفوس پر اثر کرے خصوصاً جبکہ اُس فرائض ملکہ کو قوای بدنیہ کے زیرِ لیں سے تیز کر لیا ہو۔ پس وہ دبا لیتا ہے شہوت کو یا غصہ کو یا دوسرے سے خوف کو یہ قوت اکثر نفس کو اصلی شریعت کی اعتبار سے ہوتی ہو جو کہ اسکو ہیئت نفسانیہ سے پہنچتی ہو اور نفس شخصیتہ کیلئے بدلتا ہوتی ہو اور کہ کسی مزاج کی وجہ سے حاصل ہوتی ہو۔ اور کہ کسی

لا تستبعدن ان یکون لبعض النفوس ملکہ یتعدی تاثیرہا بدنہا و یکون لقوتہا کا بقا نفس مال للعالم و کما تاثر بکيفية مزاجية یکون قد اثر لمبدأ جمیع ما عدتہ اذ مبادیہا ہذا کیفیات لاسیما فی جرم صار اولیہ لمناسبة تخصه مع بدنه لاسیما وقد علمت انه لیس کل مسخ بجماد لاکل مبرد ببارد ولا تستکبرن ان یکون لبعض النفوس هذه القوة حتی یفعل فی اجرام اخری یفعل عنها الفعال بدنه ولا یتکبرن ان یتعدی من قواہا الخاصة الی قوی نفوس اخری یفعل فیہا لاسیما اذا كانت شذذت ملکہہا بقهر قواہا البدنية التي لها فتقهر شهوة او غضبا او خوفا من غیرہا هذه القوة رہبا كانت للنفس مجسب المزاج الاصلی لما یفیدہ من ہیئۃ نفسانیۃ تصیر للنفس الشخصية تشخصہا وقد تحصل المزاج یحصل وقد یحصل بضرب من الکسب یجعل النفس المجردة

فَالْقِيَاصَافُ فَادَاهِي تَعْبَانِ مُبِينٌ ۝۱۰۴

لشدۃ الذکاۃ کما یحصل للاولیاء و
الابرار والذی یقع له هذا فی جبلۃ النفس
الذی یقع له هذا اتم لکون شریرا و یستعمله
فی الشرف هو الساحر الخبیث وقد یکسر قد
نفسه من غلوئه فی هذا المعنی
فلا یلحق شیئا من الانزاکیا فیہ۔
اشارات بوعلی سیناء۔

قسم کی کوشش کی وجہ سے ہوتی ہے جو کہ نفس کو نہایت
تیزی کی وجہ سے مجروح و سبنا دیتی ہے جیسا کہ اولیاء اور نیک
لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔ اور جس شخص کی برکت میں یہ قوت
تیز نہ ہو کہ نفس منہذا المعنی زیادہ ہو پھر وہ شخص نیک ہدایت یافتہ ہو اور اسکا نفس پاک ہو تو وہ
نبی اور صاحب معجزہ ہوتا ہے یا ولی صاحب کرامت ہوتا ہے اور جب
وہ نفس کا ترکیہ کرتا ہے تو اصل خلقت سے اور زیادہ ترقی کر جاتا
ہے اور نہایت اونچے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ اور جسکو
یہ قوت ہے اور وہ شریر ہے اور اس قوت کو مجرے کام میں صرف
کرتا ہے تو وہ خبیث ساحر ہے اور کہیں وہ اس کام میں زیادہ غلہ

کرنے کی وجہ سے اپنے نفس کی قدر کو اور بھی گھٹا دیتا ہے تو وہ اچوں کی کسی بات کو نہیں پہنچتا۔
جسکو اس مقام پر اس بات پر بحث کرنی کہ معجزہ و سحر میں کیا فرق ہے اور انبیاء علیہم السلام سے جو اثر نفسی
ظاہر ہوتے ہیں وہ کس مبد سے ہوتے ہیں اور اولیاء الدین سے کسکی تا ئید سے اور کفار و مشرکین یا خبیث
انسانوں سے کس کی مدد سے کچھ ضرورت نہیں ہے بلکہ صرف اس قدر کہنا کافی ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے
اور جس سے ہوتا ہے وہ خود اس کے اثر نفسی سے ہوتا ہے جو حسب فطرت انسانی خدائے آسمین اور
کسی نہ کسی قدر تمام انسانوں میں رکھا ہے۔ پس اگر یہ سچ ہے تو ہم اسکو نہ معجزہ قرار دے سکتے ہیں نہ سحر
کرامت اور نہ استدراج۔ جیسے کہ ہم انسان کے دوسرے قوی کے اثروں کو بھی معجزہ یا سحر
یا کرامت یا استدراج قرار نہیں دیتے۔

علاوہ اسکے جبکہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اکثر ان اثروں کا ظہور ایسا ہی خیالی و وہمی ہے جیسے کہ خواب
میں اُن چیزوں کا ظہور جنکو دیکھنے والا صرف خواب ہی میں دیکھتا ہے اور انکا وجود درحقیقت اور فی الواقع کچھ
نہیں ہوتا تو ہم کو جرات نہیں ہے کہ ایسی بے اصل چیزوں کو فخریہ طور پر انبیاء علیہم السلام کے معجزے اور اولیاء
الدین کی کرامتیں اور بے اعتقادی سے کافروں کا سحر اور استدراج قرار دیں۔

پڑوال دیا (موسیٰ نے) اپنے عصا کو پہرہ یکا ایک اڑدیا ہوا (۱۰۳)

ہم کو اور اسلام کو تو فخر اس بات پر ہے کہ ہمارے رسول برحق پیغمبرِ خدا محمد مصطفیٰ صلعم نے صاف صاف کہہ دیا کہ میرے پاس تو کوئی معجزہ و معجزہ نہیں ہے اگر ہوگا تو خدا کے پاس ہوگا میں تو مثل تمہارے ایک آدمی ہوں خدا نے مجھ کو وحی کی جو میں تم کو بری باتوں سے ڈلاتا ہوں اور اچھی باتوں کی خوشخبری دیتا ہوں۔

بھکھو اور اسلام کو تو اس سچے ہادی پر فخر ہے جس نے لکڑی کو سانپ کر دکھایا اور نہ اپنے دست مبارک کو چمکایا نہ سچی بات پر کچھ پردہ والا نہ خدائی قدرت کے قانون کو توڑنے کا دعویٰ کیا اور سید ہی طرح لوگوں کو سچا راستہ بتایا اور فخر اولین اور آخرین اور خاتم النبیین ہو نیکا اور جمہ پایا۔ فیالہ الذین امنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما

سوم۔ بیان تخیل تحرک جبل و عصا سے سحرہ فرعون

چہارم۔ بیان عصا موسیٰ علیہ السلام

پنجم۔ بیان ید بیضا

یہ تینوں احادیث ہیں جن کا ایک شامل کیا گیا کہ مناسب ہے۔ اس مقام پر ہم ان تمام آیتوں سے بحث کرینگے جن میں ان امور سے گمانہ کا ذکر ہے۔

تعبان

اس میں کچھ شبہ نہیں ہو سکتا کہ مصر میں جس قدر ان لوگوں کی کثرت تھی جو ساحر کہلاتے تھے اور جو کرشمے وہ لوگوں کو دکھاتے تھے اُس سے حضرت موسیٰ بخوبی واقف تھے جب حضرت موسیٰ اپنی قوم کی ہمدردی اور اپنی قوم کو فرعون کے ظلم سے رہائی دینے پر رائل یا مامور ہوئے تو یہ ایک قدرتی بات ہو کہ ان کو اس بات کا خیال ہوا ہوگا کہ وہاں تو بڑے بڑے کرشمے دکھانے والے ہیں میں ان پر کیونکر غالب آؤں گا۔ اور ان کو خدا نے بتایا کہ تو یہی ویسے ہی کام کر سکتا ہے۔

خدا نے پوچھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ نے کہا میری لٹائی جو جسکو ٹیک لیتا ہوں اور اُس سے بہت دیر کو تھکتا ہوں اور میرے اور کام میں بھی آتی ہے۔ خدا نے کہا اے موسیٰ اسکو ڈال تو دیکھو یہ جوب موسیٰ نے اُس لٹائی کو ڈال دیا تو وہ یکا ایک اڑدیا تھی جیسی ہوئی۔ خدا نے کہا اسکو اُٹھائے اور دست ڈھیر اُسکو پہلی ہی سیرت پر پہرہ کر دیا

وما تلتک ببینک یا موسیٰ قال ہی عصا
الکوئلہ واہش بها علی غنی ولی فیہا
ما رب اخری قال القہا یا موسیٰ
فانقاھا فاذا ہجیت تسعی قال
خذھا ولا تخف سنعدھا سیرتھا
الاولیٰ واضمربک الی جناحک فخرج
بیضاء صرغ سورۃ یوسف ۱۶ سورۃ
طہ آیت ۱۸-۲۳

وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضٌ أَلْيَنُ لِّلنَّظَرِ ۝۱۰

اور اپنے ہاتھ کو بٹل میں رکھ کر نکال چٹا بے عیب یہ دوسری نشانی ہے۔

یہی مضمون سورہ نمل میں بھی آیا ہے خدا نے موسیٰ سے کہا کہ اپنی لائٹی ڈال دے جب موسیٰ نے دیکھا کہ وہ تو ہلتی ہے گویا وہ اُردہ ہے تو پٹہ پیر کر چھپے پٹے اور پیر پلٹ کر رخ نہ کیا خدا نے کہا اے موسیٰ مت ڈر میرے

پاس پیغمبر نہیں ڈرا کرتے۔ اور اپنے ہاتھ کو اپنی جیب میں ڈال کر نکال چٹا بے عیب۔ (جہاں تونشانیاں لیکر فرعون اور اسکی قوم کے پاس بیشک وہ ایک قوم ہے نافرمان۔

سورہ قصص میں یہ فرمایا ہے کہ اپنی لائٹی ڈال پر جب موسیٰ نے دیکھا کہ وہ ہلتی ہے گویا کہ وہ اُردہ ہے پٹہ پیر کر چھپے پٹے اور پیر پلٹ کر رخ نہ کیا خدا نے کہا اے موسیٰ آگے آ اور مت ڈر بیشک تو ہی امن والوں میں سے اپنے ہاتھ کو اپنی جیب میں ڈال کر چٹا بے عیب نکال اور اپنے دونوں بازوؤں کو خوف سے ملا پس یہ دونوں دوبرہاں ہیں تیرے رب کی طرف فرعون کے اور اس کے

والق عصاكَ فَلَمَّا رَاَهَا تُهْتَزُّ كَانَهَا جَانِوَلِي
مَدَّ يَدَهُ لِيُعْجِبَ يَامُوسَىٰ لَّا تُخَفُ الْإِنِّي لَا يَخَافُ
لَدَى الْمَرْسُولِ - وَادْخُلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخَرُّجَ
بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي ثَلَاثِ آيَاتٍ الْفِرْعَوْنَ وَتُحُو
أَنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ۲۷ - سورہ نمل - ۱۰ - ۱۲ -
وَالْقَ عَصَاكَ فَلَمَّا رَاَهَا تُهْتَزُّ كَانَهَا
جَانِوَلِي مَدَّ يَدَهُ لِيُعْجِبَ يَامُوسَىٰ أَقْبَلَ
وَلَا تُخَفُ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ اسْلِكْ يَدَكَ
فِي جَيْبِكَ تَخَرُّجَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمِ
الْيَدَ جَنَاحَكَ مِنَ الْمُرْهَبِ فَذَلِكَ
بِرَهْطَانٍ مِنَ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ
وَمَلَائِكَةٍ أَنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا
فَاسِقِينَ ۲۸ - سورہ قصص - ۳۱ - ۳۲ -

سرداروں کے بیشک وہ لوگ نافرمان تھو۔

ان آیتوں پر غور کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کیفیت جو حضرت موسیٰ پر طاری ہوئی اُسی قوت نفس انسان کا تھو رہا تھا جس کا اثر خود اپنے پر ہوا تھا۔ یہ کہ کوئی معجزہ مافوق الفطرت نہ تھا اور نہ اُس سپار کی تلی میں جہاں یہ واقع ہو کسی معجزہ کے دکھانے کا موقع تھا۔ اور نہ یہ تصور ہو سکتا ہے کہ وہ سپار کی تلی کوئی مکتب تھا جہاں پیغمبروں کو معجزے سکھائی جاتے ہوں اور معجزوں کی مشق کرائی جاتی ہو۔ حضرت موسیٰ میں از روے فطرت وجہلت کے وہ قوت نہایت قوی تھی جس سے اس قسم کے اثر ظاہر ہوتے ہیں انہوں نے اس خیال سے کہ وہ لکڑی سانپ ہے اپنی لائٹی بھینکی اور وہ انکو سانپ یا اُردہا دکھائی دی یہ خود انکا تصرف اپنے خیال میں تھا وہ لکڑی لکڑی ہی تھی اُس میں فی الواقع کچھ تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ خدا تعالیٰ نے کسی جگہ بھیجہ نہیں فرمایا کہ فَالْقَلْبُ الْعَصَا ثَبَاتًا یعنی وہ لائٹی بد لکڑا رہا ہو گئی بلکہ سورہ نمل میں فرمایا۔

اور نکالا اپنا ہاتھ پھر یکایک وہ چٹا تھا دیکھنے والوں کے لئے (۱۰۵)

کا تھا جان۔ یعنی گویا وہ اُتر رہا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ درحقیقت وہ اُتر رہا نہیں ہوئی تھی بلکہ وہ لاٹھی کی لاٹھی ہی تھی۔

اسکے بعد جب حضرت موسیٰ فرعون کے پاس گئے تو فرعون نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی کرشمہ دکھاؤ حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی کو اُگے آگے ڈال دیا پھر وہ یکایک اُتر رہا ظاہر ہوئی۔

فالقی عصا فاذا هی شعبان مبین

۷۔ سورۃ الاعراف - ۱۰۴ - ۲۵۶

سورۃ شعرا - ۳۱

صاحب تفسیر کبیر نے باوجودیکہ نہایت بے سرچا قصے ان واقعات کی نسبت لکھے ہیں مگر اُنکے ساتھ ہی یہ بھی لکھ دیا ہے کہ وہ لاٹھی دیکھنے والوں

اعلوان قولہ او لوجئتک لیشی کو اُتر رہا معلوم ہوئی نہ یہ کہ درحقیقت وہ اُتر رہا ہو گئی تھی

مبین یدل علی ان اللہ تعالیٰ قبل چنانچہ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ۔ خدا کا جو یہ قول ہے کہ حضرت

ان القی العصا عرفہ بانہ یصیرھا موسیٰ نے فرعون سے کہا کہ اگر میں تجھ کو علانیہ کوئی کرشمہ دکھاؤ

ثعباناً ولولادک لما قال ما قال فلما جب بھی تو مجھے قید کر لگا۔ تو یہ کہنا اس بات پر دلیل ہے کہ

القی عصا فظہر ما وعدہ اللہ یہ لاٹھی کے ڈالنے سے پہلے خدا نے حضرت موسیٰ کو بتلایا تھا کہ

فصار ثعباناً مبیناً والمراد اندہ تبین وہ اُتر رہا ہو جاوے گی کیونکہ اگر یہ نہ ہوتا تو جو بات حضرت موسیٰ نے

لناظرین انہ ثعبان مخرج کاتہ کسی وہ نہ کہتے۔ پھر جب حضرت موسیٰ نے لاٹھی پہنکی تو دیکھ کر

وسائر العلامات۔ ظاہر ہوئی جبکہ وعدہ اللہ نے کیا تھا پہلاٹھی علانیہ اُتر رہا

رتفسیر کبیر جلد ۵ ہو گئی اور علانیہ اُتر رہا ہو جانے سے مراد یہ ہے کہ وہ لاٹھی دیکھ کر

والوں کو پہنے سے اور اُتر تمام نشانیوں سے اُتر رہا معلوم ہوئی۔

اسکے بعد وہ واقعہ ہے جو حضرت موسیٰ اور سحرہ فرعون میں واقع ہوا اور حسب ذکر مندرجہ حاشیہ آیتوں

میں جو ان آیتوں کا مضمون یہ ہے کہ جب فرعون کے ساحر جمع ہو گئے تو انہوں نے کہا اے موسیٰ تو تم ڈالو

فما جاء السحرة قال لھم موسیٰ القوا ما انتہم ملقون فلما القوا قال موسیٰ ما جئکم بہ السحر ان اللہ سبط لہ ان اللہ لا یصلح

انہیں تو ہم پہلے ڈالتے ہیں موسیٰ نے کہا کہ تم ہی ڈالو پھر جب انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں تو لوگوں کی آنکھوں پر چادو کر ڈال

قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا السَّحَرُ عَلِيمٌ ﴿۱۰۶﴾

عمل المفسدین۔ سورہ یونس الیت اور انکو ڈرا دیا اور ایک بڑا جادو کیا اور فرعون کی جے پکاری کہ ہم (۸۱ و ۸۰) قال لہو موسیٰ القواما انتم ملقون قالوا حبلا لہم وعصیہم وقالوا لجنۃ فرعون انا لجن الغالبون۔ قال لقی موسیٰ عصا فاذا ہی تلقف ما یافکون۔ سورۃ شعراء۔ ایت ۲۴۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی واما ان نکون نحن الملقین قال القوا فلما القوا سحر و اعین الناس واسترھبوا ہمد و جادو البسحر عظیم و اوحینا الی موسیٰ ان الق عصاک فاذا ہی تلقف ما یافکون۔ سورہ اعراف۔ ایت ۱۱۰۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی واما ان نکون اول من القی قال بل القوا فاذا نکف من حبلا لہم وعصیہم یخیل الیہ من سحر ہر انھا تسغی فاجس و ففسد خیفۃ موسیٰ قلنا لا تخف انک انت الاعمی و التمانی یمینک تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحروا الیفلم الساحر حیث الی سورۃ طہ۔ ایت ۶۸-۶۷۔

سورہ اعراف کی آیت میں جسپر باقی آیتیں مجھول ہیں (لا انھا یفسد بعضہا بعضا) ایک جملہ آیا ہے کہ سحر و اعین الناس یعنی لوگوں پر ڈھٹ بندی کر دی پس یہ جملہ صاف اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ حقیقت وہ لاشیاں یا رسیاں سانپ اور اژدہا نہیں ہو گئی تھیں بلکہ بسبب تاثیر قوت نفس انسانی کے جو ساحروں نے کسب سے حاصل کی تھی وہ رسیاں اور لاشیاں لوگوں کو سانپ اور اژدہا معلوم ہوتی تھیں حضرت موسیٰ نے جو کچھ کیا وہ بھی بقضاء قوت نفس انسانی تھا کوئی امر فوق الفطرت نہ تھا مگر وہ قوت حضرت موسیٰ میں فطری اور جبلی تھی۔

اس امر کو علمائے متقدمین نے بھی تسلیم کیا ہے چنانچہ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے کہ جب تھے قال تعالیٰ فلما القوا سحر و اعین سحر فرعون نے اپنی رسیاں اور لاشیاں ڈالیں تو انہوں نے

کہا فرعون کی قوم کے سرداروں نے بیشک یہ شخص جادوگر بہت بڑا جانے والا (۱۰۷)

الناس واحتجب به القائلون بلان السحر
محصن التورية قال القاضي لوكان
السحر حقا لكانوا قد سحروا
قلوبهم لا عينهم فثبت ان المبدأ انهم تخيلوا
احوالا عجيبة مع ان الاثر في الحقيقة
ما كان على وفق ما خيلوه - تفسير كبير
جلد ۳ صفحہ ۷۸۲ - سورة الاعراف
لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا تو جادو کے لفظ پر لوگوں نے دلیل پکڑ لی
ہے کہ سحر صرف دھوکا ہے قاضی کا قول ہے کہ اگر جادو برحق ہوتا
تو وہ لوگوں کے دلوں پر جادو کرتے نہ کہ انکی آنکھوں پر پس ثابت
ہوا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کے خیال میں
عجیب باتیں ڈالی تھیں یا انہمہ حقیقت میں وہ باتیں ایسی
نہ تھیں جیسی کہ لوگوں کے خیال میں ٹپری تھیں - یعنی وہ لائیا

اور رسیاں در حقیقت سانپ اور اژدہا ہے نہیں بنی تھیں بلکہ صرف لوگوں کے خیال میں ایسی
معلوم ہوتی تھیں اور یہ بات اسی تاثیر قوت نفس انسانی کے سبب تھی جو ساحروں میں بذریعہ
کسب اور موسیٰ میں بحسب فطرت تھی مگر حقیقت میں نہ ساحروں کی رسیاں اور لائیاں
اور اژدہا بنی تھیں اور نہ حضرت موسیٰ کی -

یہ بیضا

جیکہ یہ بات تسلیم کی گئی کہ انسان میں ایک ایسی قوت ہے کہ انسان اُسکے ذریعہ سے قوی
متخیلہ کی طرف توجہ کرتا ہے اور ہر اُس میں ایک خاص قسم کا تصرف کرتا ہے اور اُن میں طرح طرح کے
خیالات اور گفتگو اور صورتیں جو کچھ اُسکو مقصود ہوتی ہیں ڈالتا ہے پھر اُنکو اپنے نفس موثرہ کی
قوت سے دیکھنے والوں کی حس پر ڈالتا ہے - پھر دیکھنے والے ایسا ہی دیکھتے ہیں کہ گویا وہ خراج
میں موجود ہے حالانکہ وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا - اور قرآن مجید کے الفاظ سے جو آیات مذکورہ بالا میں
گزرے ہیں اور جن سے پایا جاتا ہے کہ لائیاں اور رسیاں اسی قوت متخیلہ کے سبب سانپ
یا اژدہا کے دکانی دمی تھیں تو یہ بیضا کا مسئلہ از خود حل ہو جاتا ہے کیونکہ اُسکا ہی لوگوں کو اس طرح پر دھما
دینا اُسی قوت نفس انسانی اور تصرف قوت متخیلہ کا سبب تھا نہ یہ کہ وہ کوئی معجزہ یا فوق الفطرت تھا اور
درحقیقت حضرت موسیٰ کے ہاتھ کی ماہیت بدل جاتی تھی - جہاں قرآن مجید میں یہ بیضا کا ذکر آیا ہو یا

ونزعینہا فاذا هم بيضاء المتأخرين
سورة الاعراف و سورة شعلہ ۳۲ - ۱۰۵
یہ مضمون بھی موجود ہے کہ جب حضرت موسیٰ نے اپنا ہاتھ نکالا تو وہ
ایک ایک چٹا ہوتا دیکھنے والوں کیلئے - اور یہ مضمون صاف اس بات پر

يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تُمْرُونَ ۝

بروز لالت کرتا ہے کہ دیکھنے والوں کی نگاہ میں وہ چٹا دکھائی دیتا تھا جو اشرقت نفس انسانی کا تہانہ کوئی معجزہ مافوق الفطرت۔

اس مقام پر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ اگر عصا می موسیٰ کا اُتر دیا جاتا اور ہاتھ چٹا ہو جاتا اسی قسم کی قوت نفسی سے لوگوں کو دکھائی دیتا تھا جس طرح کہ قوت نفسی سے سحرہ فرعون کی ہر سیاں و لائیاں سانپ دکھائی دیتی تھیں اور کوئی معجزہ مافوق الفطرت نہ تھا تو خدا نے عصا وید بریضا کی نسبت یہ کیوں فرمایا کہ فَمَاذَا تُمْرُونَ ۝ برہانان من ربک، یعنی انکو خدا کی طرف سے برہان کیوں تعبیر کیا ہے۔ مگر برہان کہنے کی وجہ یہ ہے کہ عصا موسیٰ کا اُتر دیا مرنی ہو نایا ہاتھ کا چٹا دکھائی دینا فرعون اور اسکے سرداروں پر بطور حجت الزامی کے تھا وہ اس قسم کے امور کو دلیل اس بات کی سمجھتے تھے کہ جس شخص سے ایسے امور ظاہر ہوتے ہیں وہ کامل ہوتا ہو اور اسی لئے انہوں نے حضرت موسیٰ سے بھی کرشمہ دکھلانے کی خواہش کی تھی۔ پس اُن دونوں چیزوں پر بمقابلہ فرعون اور اسکے سرداروں کے برہان سے تعبیر کرنا بالکل صحیح تھا اور اسی سبب سے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی کرشمہ دکھلایا جاوے گا تو وہ موسیٰ کو سچا جانینگے۔ خود اسی آیت میں بمقابل فرعون اور اسکے سرداروں کے اُن دونوں امر کو برہان قرار دینے کی وجہ بیان ہوئی ہے کہ انہم کا تَوَقُّوْا مَا فَاسَقِیْنَ، فاسق کا لفظ تہتا و بیع معنی رکھتا ہے۔ فرعون اور اسکے سرداروں کا ساحرون پر سبب اُنکے کرشموں کو اعتقاد رکھنا بھی فسق میں داخل تھا۔ پس خدا نے فرمایا کہ یہ دونوں امر ایسی قوم کیلئے جو ساحروں کے کرشموں پر یقین رکھتے ہیں خدا کی طرف سے برہان ہیں پس برہاں کا لفظ اُن بیانات کے منافی نہیں جو جوہم نے اور بیان کیوں سورہ نمل میں خدا تعالیٰ نے عصا کے ذکر کے بعد فرمایا کہ، وَاَدْخُلْ يَدَاكَ فِي جَبِيْكَ فَخَرِّجْ بَيْضًا مِّنْ غَيْرِ سَوْءٍ فِیْ لَقَمِ اَيَاتِ اِلٰی فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ، لفظ تسع آیات پر مفسرین نے بحث کی ہے کہ نو نشانوں سے کیا مراد ہے۔ امام فخر الدین رازی نے اس آیت کی تفسیر میں عصا اورید بریضا کے علاوہ یہ نو نشان بیان کی ہیں۔

لَقَدْ اَنۡلَ اِنْ یَقُوْلُ کَانَتِ الْاٰیٰتِ اَحَدًا عَشْرَ ثَنٰنًا مِّنْهَا الْبَیْدُ وَالْعَصَاۃُ التَّسْمِ الْفُلُقِ وَالطُّوْفَانَ وَالْجُرَادِ وَالضَّفَاعَ وَالْدَّمَ وَالطَّبَسَ وَالْحَبَّ

دریا کا بہت جانا۔ طوفان کا ہونا۔ ٹڈیوں کا آنا۔ پسوؤں کا مہلکوں کا پیدا ہونا۔ پانی کا خون ہو جانا۔ مال و دولت موسیٰ میں کمی کا ہونا۔ ٹڈیوں کی پیداوار کا گھسٹ جانا۔

چاہتا ہو کہ نکال دو تمکو تمہارے ملک سے پھر کیا تم حکم دیتے ہو ۱۰۷

فی بوا دیہم والنقصان فی مزارعہم اور اسی مقام پر یہ بھی لکھا ہو کہ "فی تسع آیات" جملہ مستأنفہ ہے یعنی تفسیر کبیر جلد پنجم صفحہ (۸۱)

یعنی عضا اور یہ بڑیا کا ذکر علاحدہ ہو چکا ہے سو انوشانیان اور دین کہ وہ لیکر فرعون کے پاس جا۔

مگر یہ بیان صحیح نہیں اسلئے کہ وہ نوچترین جنگاؤں کا ہے بطور نشانی کے نہیں دی گئی تھیں بلکہ فرعون اور اسکی قوم پر سبب نافرمانی کے بطور عقاب کے نازل ہوئی تھیں جنکو قرآن مجید نے یہی "جزب" سے تعبیر کیا ہے پس ان واقعات کو تسع آیات قرار دینا صحیح نہیں ہو سکتا۔

سورہ بنی اسرائیل میں بھی تسع آیات کا ذکر ہے اور اسکی نسبت مفسرین نے یہ سمجھا ہے کہ اس آیت میں تسع

ولقد اتینا موسیٰ تسع آیات بینات فسئل بنی اسرائیل اذ جاءہم فقال لہ فرعون انی لاطنک یا موسیٰ من حیالہم لقد علمت ما انزل ہوا لاء الاسراب السموات والارض بصائر والی الاظنک یا فرعون مثبورا۔ (سورہ بنی اسرائیل آیت ۱۰۳)

ففسئل بنی اسرائیل اذ جاءہم فقال لہ فرعون انی لاطنک یا موسیٰ من حیالہم لقد علمت ما انزل ہوا لاء الاسراب السموات والارض بصائر والی الاظنک یا فرعون مثبورا۔ (سورہ بنی اسرائیل آیت ۱۰۳)

نسألہ عن تسع آیات فذہبا الی بنی صلی اللہ علیہ وسلم وسألاہ عنہا فقال ہن ان لا تشربوا باللہ شیئا ولا تشربوا ولا تزنوا ولا تقتلوا ولا تسحروا ولا تاكلوا الربا۔ ولا تقذفوا المحصنة۔ ولا تولوا الفراس۔ یوم النحرۃ علیکم خاصۃ الیہود ان لا تعبدوا

قَالُوا اَرْجُوْهُ وَاَخَاهُ وَاَمْرُسُلٍ فِى الْمَدَائِنِ حٰشِرِيْنَ ۝۱۰۸

يٰۤاُقْرُبْكَ بِكُلِّ سَبْحٍ عَلٰیہِ ۝۱۰۹

وہ دونوں یہودی کھڑے ہوئے اور آنحضرت صلعم کے ہاتھ دیاؤں چومے اور کہا کہ ہم کو اہی دیتے ہیں کہ بیشک آپ بنی ہیں اگرچہ ہم کو مارے جانیکا ڈرنہ ہوتا تو ہم آپ کی پیروی کرتے۔

فی نسبت فقام الیہودیان فقبلا یدیدہ ورجلیہ وقالوا الشہدا انک فی ولولا تخاف القتل لاتجناک (تفسیر کبیر جلد چہارم صفحہ ۵۲۸)

مگر مفسرین کا یہ خیال کہ جن تسع آیات کا ذکر سورہ نمل کی آیت میں ہے وہ تو نوشتانیان تہیں جو حضرت موسیٰ فرعون کے پاس لگئے تھے اور جن تسع آیات کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں ہے وہ نواحکام بنی اسرائیل کے لئے تھے صحیح نہیں معلوم ہوتا۔ کیونکہ اسی آیت میں ذکر ہے کہ تسع آیات کے جواب میں فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ میں تو بھگو سحر زدہ سمجھتا ہوں۔ اور اس سے ثابت ہے کہ وہ احکام فرعون اور اسکی قوم کے لئے تھے نہ بنی اسرائیل کے لئے اور فسل بنی اسرائیل اذجاہم بطور جملہ معرفتہ کے آیا ہے اُس سے یہ استدلال کرنا کہ وہ احکام بنی اسرائیل کیلئے تھے صحیح نہیں ہے۔

غرض کہ ہماری تحقیق میں دونوں آیتوں میں تسع آیات سے وہ احکام مراد ہیں جو حضرت موسیٰ فرعون اور اسکی قوم کے پاس لگئے تھے۔ یہ بات قابل تسلیم ہے کہ قرآن مجید میں اُن نواحکام کا ایک کج شمار نہیں کیا گیا ہے بلکہ جایا متعدد احکام کا ذکر آیا ہے اگر اُن سب پر غور کیا جاوے تو وہ احکام ہماری سمجھ میں مندرجہ ذیل معلوم ہوتے ہیں۔

- ۱۔ توحید۔ کہا قال اللہ تعالیٰ اِنِ اَنَا اللہ لَا اِلَہَ اِلَّا اَنَا۔ ۲۔ اقرار بالرسالت۔ کہا قال اَنَا رَسُوْلُ اللہ۔ ۳۔ منع شرک سے۔ کہا قال فاعبد لی۔ ۴۔ اقامت الصلوٰۃ۔ کہا قال اقم الصلوٰۃ لَذٰکری۔ ۵۔ جزاؤنرا کہا قال۔ تجزی کل نفس بما تسعی۔ ۶۔ اعتقاد آخرت۔ کہا قال اِن الساعۃ اتیۃ۔ ۷۔ نزول عذاب منکین پر۔ کہا قال اِن العذاب علی من کذب وقلی۔ ۸۔ منع تعدی سے بنی اسرائیل پر۔ کہا قال لا تعدیہم۔ ۹۔ رہا کرنا بنی اسرائیل کا۔ کہا قال ارسل معنا بنی اسرائیل

یہ تمام آیتیں جبکہ اشارہ ہم نے کیا عام آیتیں نہیں ہیں بلکہ خاص آیتیں ہیں جو حضرت موسیٰ اور

اُنہوں نے کہا کہ موسیٰ اور اُس کے بھائی کو مہلت دے اور شہروں میں لوگوں کو جمع کرنا چاہیے (۱۰۸) تاکہ تیرے پاس ہر ایک بڑے جائے والے اور کرم کو لے آویں (۱۰۹)

بنی اسرائیل کے قصہ میں وارد ہوئی ہیں اور اسی سبب سے ہم نے خیال کیا ہے کہ یہ وہ احکام ہیں جو حضرت موسیٰ خدا کی طرف سے فرعون پاس لے گئے تھے۔

ششم قتل اولاد

بنی اسرائیل کے گروں یا مردوں کا قتل کوئی ایسا امر نہیں ہو سکتا کسی کرشمہ کی بنا پر قرار دیا جاوے اگرچہ فرعون

واذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یدینون ابناءکم و یتستحيون نساءکم و فی ذالک لکم بلاء من ربکم عظیم (۲) - سورہ بقرہ - ۲۳۶

اذا نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یدینون ابناءکم و یتستحيون نساءکم و فی ذالک لکم بلاء من ربکم عظیم (۳) - سورہ احقاف - ۱۳۷

اذا قال موسیٰ لقومہ اذا کم و انعمۃ اللہ علیکم اذا انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب و یدینون ابناءکم و یتستحيون نساءکم و فی ذالک لکم بلاء من ربکم عظیم (۴) - سورہ ابراہیم - ۴

ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلہا شیعا - یتستضعف طائفۃ منہم یدینون ابناءہم و یتستحيون نسائہم و انہ کان من المفسدین - و من علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلہم ائمۃ و نجعلہم الواسطین و نمکن لہم فی الارض و نری فرعون و ہامان و جنودہما منہم ما کانوا یحذرون

بنی اسرائیل نے فرعون سے کہا کہ تیرے پاس ہر ایک بڑے جائے والے اور کرم کو لے آویں (۱۰۹)

بنی اسرائیل نے فرعون سے کہا کہ تیرے پاس ہر ایک بڑے جائے والے اور کرم کو لے آویں (۱۰۹)

بنی اسرائیل نے فرعون سے کہا کہ تیرے پاس ہر ایک بڑے جائے والے اور کرم کو لے آویں (۱۰۹)

بنی اسرائیل نے فرعون سے کہا کہ تیرے پاس ہر ایک بڑے جائے والے اور کرم کو لے آویں (۱۰۹)

بنی اسرائیل نے فرعون سے کہا کہ تیرے پاس ہر ایک بڑے جائے والے اور کرم کو لے آویں (۱۰۹)

بنی اسرائیل نے فرعون سے کہا کہ تیرے پاس ہر ایک بڑے جائے والے اور کرم کو لے آویں (۱۰۹)

بنی اسرائیل نے فرعون سے کہا کہ تیرے پاس ہر ایک بڑے جائے والے اور کرم کو لے آویں (۱۰۹)

بنی اسرائیل نے فرعون سے کہا کہ تیرے پاس ہر ایک بڑے جائے والے اور کرم کو لے آویں (۱۰۹)

بنی اسرائیل نے فرعون سے کہا کہ تیرے پاس ہر ایک بڑے جائے والے اور کرم کو لے آویں (۱۰۹)

بنی اسرائیل نے فرعون سے کہا کہ تیرے پاس ہر ایک بڑے جائے والے اور کرم کو لے آویں (۱۰۹)

بنی اسرائیل نے فرعون سے کہا کہ تیرے پاس ہر ایک بڑے جائے والے اور کرم کو لے آویں (۱۰۹)

بنی اسرائیل نے فرعون سے کہا کہ تیرے پاس ہر ایک بڑے جائے والے اور کرم کو لے آویں (۱۰۹)

وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴿١١﴾

۲۸- سورۃ قصص - ۳- ۵-

فلما جاء ههـ بالحق من عندنا قالوا

قتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستباحوا

لنساءهم وماكدا الكافر من الاقوال

وقال فعوذت من ذروني اقاتل موسى

و لعلهم يهابون الله الخافون من الله

امامہ نظام فی الاسلام

کامیابی کے لئے یہ ضروری ہے کہ

یہ تدبیر کی تھی کہ جوڑکے پیدا ہوتے تھے انکو قتل کروا دیتا تھا تاکہ مرد
جن سے ٹرنیکا اور فساد ہو ٹرنیکا اندیشہ تھا نہ زیادہ ہونی پاوین چنانچہ سورہ
میں صاف لکھا ہے کہ فرعون کی سلطنت ملک میں بہت زبردست ہو گئی
تھی اور اسکے لوگوں کو گردہ گردہ کر دیا تھا اور ایک گردہ کو یعنی بنی
اسرائیل کو اُن میں سے ضعیف کر دیتا اُنکے ٹکڑوں کو ماٹ دیتا تھا
اور عورتوں کو زندہ رکھتا تھا خدائے چاہا کہ اُس ضعیف گردہ

پر مہربانی کرے اور انہیں کو سردار بنادے اور انہیں کو وارث کرے اور ملک میں انہیں کو قدرت دے اور وہ کھلاوے فرعون اور اس کے لشکر کو اس ضعیف گروہ سے وہ چیز جس سے وہ ڈرتے تھے۔ اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ یعنی قبل از ولادت حضرت موسیٰ جو فرعون نے قتل اولاد بنی اسرائیل کا حکم دیا تھا وہ صرف اسی خوف سے تھا کہ وہ سبب کثیر ہونے کے فساد کر کے ملک کو نہ چھین لیں۔

یہ پہلا حکم قتل اولاد بنی اسرائیل کا تھا مگر جب حضرت موسیٰ فرعون کے پاس آئے اور خدا کے حکم پہنچاؤ اور کہا کہ بنی اسرائیل کو چھوڑ دو اُس وقت پر فرعون کو بنی اسرائیل کے فساد کرتیکا اور اپنی سلطنت کو زوال کا خوف ہوا اور دوبارہ اُسے تدبیر کی کہ بنی اسرائیل کے ٹکڑوں کو مار ڈالنا چاہیئے چنانچہ سورہ مومن میں خدا فرمایا کہ صاف بیان کیا ہے کہ جب ہمارے پاس سے سچی بات فرعون اور اُس کے سرداروں کے پاس پہنچی تو انہوں نے کہا کہ مار ڈالو ان کے ٹکڑوں کو جو موسیٰ پر ایمان لائے ہیں اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو اور فرعون نے کہا کہ ٹھیکریں موسیٰ کو مار ڈالو ان کا منہ بکھجکھجوت ہے کہ وہ تمہارے دین کو بدل دیگا اور ملک میں فساد پھیلادیگا۔ پس صاف ظاہر ہے کہ اُسی خوف سے دونوں دفعہ فرعون نے بنی اسرائیل کے ٹکڑوں یا مردوں کے قتل کا حکم دیا تھا۔ کوئی اور غیسی کہ شتمہ اُسکی بنیاد نہ تھا۔

ہفتم قحط - ہشتم طوفان - وجراد - قمل و ضفادع - ودم
یہ تمام امور ایسے ہیں جو ہمیشہ دنیا میں موافق قانون قدرت واقع ہوتے رہتے ہیں حضرت موسیٰ

اور آئے جادوگر فرعون کو پاس انہوں نے کہا کہ ضرور تم کو انعام ملیگا اگر تم غالب ہو گے ⑩

کے زمانہ میں ہی واقع ہوئے تھے۔ ایسے واقعات کو انسانوں کے گناہوں سے منسوب کرنا ہی قانون فطرت کے تابع ہے جس پر انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوتے ہیں اسکی بخت قوم عاد کے قصہ میں بالتفصیل لکھ چکے ہیں سطح ان واقعات ارضی و سماوی کو بھی خدا تعالیٰ نے فرعون اور اسکی قوم کے گناہوں سے منسوب کیا ہے۔ قحط کوئی نئی بات نہیں تھی حضرت یوسف کے زمانہ میں بھی سخت قحط پڑا تھا حضرت موسیٰ کے زمانہ میں بھی قحط پڑا جو حضرت موسیٰ کے قصہ میں مذکور ہے۔

طوفان دریاے نیل کے زیادہ طغیانی سے ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی ہندو دریاوں کا طوفان بھی آ جاتا ہے شام کے پہاڑوں سے ابلے برستے ہوئے کبھی کبھی صحرانک پہنچ جاتے ہیں سجی کی چمک اور گرج بھی ہوتی ہے ورنہ کیو کی سبیل کل سیکلو پٹیا صفحہ ۶۰) جن ملکوں میں بارش قلیل ہوتی ہے اور ابلے اتفاقیہ پڑتے ہیں ان ملکوں میں اسقدر بارش بھی جو اور ملکوں میں معمولی خیال کیجاتی ہے نہایت سخت طوفان کا اثر دکھائی دے گا اور اُس حالت میں جبکہ دریائی طغیانی نہی اور خصوصاً نیل کیسے دریا کی طغیانی اُس کے ساتھ ہو تو پھر ترقیامت ہی ہوتی ہے۔ پس موسیٰ کو عہد میں طوفان کا واقعہ ایک معمولی واقعہ سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ جو بزرگی اُس میں تھی وہ صرف یہی تھی کہ اُس زمانہ میں واقع ہوا جبکہ حضرت موسیٰ وہاں تشریف لگئے تھے۔

جراد و قمل و ضفادع۔ یعنی مڈیون بسوون یا اسی قسم کے کسی جانوروں اور مینڈکوں کا کثرت سے پیدا ہو جانا خصوصاً طوفان اور دریاے نیل کے چڑھاؤ کے اترنے کے بعد ایک ایسی بات ہے جو قدرتی طور پر واقع ہوتی ہے حشرات الارض و فعات اس کثرت سے پیدا ہو جاتے ہیں جنکو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ پس حضرت موسیٰ کے عہد میں ان حشرات الارض کا پیدا ہو جانا جسقدر کثرت سے وہ پیدا ہو گئے ہوں اور کیسی ہی سخت مصیبت ان کے سبب مصر یوں پر پڑی ہو کوئی ایسی تعجب خیز بات نہیں ہے جسکو ایک لمحہ کے لیے کسی واقعہ مافوق الفطرت تصور کیا جاوے۔

وہم کا قحط البتہ کو کون کو حیرت میں ڈالتا ہوگا۔ بعض مفسرین نے اس بات کو کہ تمام دریا اور حوض اور تمام پانی جو ہر ننوں میں تھا خون ہو گیا غی قابل یقین خیال کر کے یہ لکھا کہ فرعون اور اسکی تمام قوم کو نکسیر پہنچے یعنی ناک سے خون جاری ہونے کی بیماری ہو گئی تھی۔ گو کہ کسی دبا کا پھیل جانا خصوصاً قحط و طوفان کے بعد

قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذْ لَمِزَ الْمُقَرَّبِينَ ۝

کوئی امر لیبیہ از عقل نہیں ہے لیکن اصل بات یہہ معلوم ہوتی ہے کہ دریائے نیل کا پانی اگرچہ عمراً نیلے رنگ کا رہتا ہے مگر کبھی طغیانی کے زمانہ میں اس کا رنگ سُرخ لال اینٹ کے گہرے رنگ کی مانند ہو جاتا ہے (دیکھو کیٹو بیبلکل سیکلو پیڈیا صفحہ ۵۹۹ اور چمبرز انسائیکلو پیڈیا جلد سوم صفحہ ۷۸۶) اور جب کبھی بناتی مادہ کثرت سے آ جاتا ہے تو سبز ہو جاتا ہے (دیکھو انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا صفحہ ۴۲۲) پس اسی قسم کے واقعات کے سبب سے اُس کا پانی سُرخ ہو گیا ہوگا جس کو دم سے تعبیر کیا ہے۔

بعض اوقات پانی میں نہایت باریک کیرے سُرخ رنگ کے اس قدر کثرت سے پیدا ہو جاتے ہیں کہ تمام پانی کا رنگ سُرخ ہو جاتا ہے بجز اتر میں ہی اس قسم کے حالت پائی جاتی ہے۔ بجز اتر کے حال میں سالٹ نے لکھا ہے کہ فروری کے مہینہ میں ایک دفعہ ہزار کے گرد کچھ دور تک سمندر نہایت سُرخ ہو گیا چونکہ اس عجیب تبدیلی کا باعث ہم دریافت کرنا چاہتے تھے ہم نے ایک برتن کو پانی میں ڈالا اور اس میں بہت سی وہ چیزیں نکالیں جو پانی پر تیر رہی نہیں وہ چمبلی کے مشابہ ایک چیز تھی جس میں بے انتہا چوٹے چوٹے کیرے تھے اور ہر ایک کے اوپر ایک سُرخ دھبہ تھا یہ جانور ایک جگہ جمع ہونے سے ایسے معلوم ہوتے تھے جیسے پانی میں کوئی سُرخ چیز گولی ہو۔ ان برگ کو بھی جو ایک بہت بڑا نیچرل فلاسفی کا عالم تھا ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا اور اُس نے بھی بجز اتر کی ایسی حالت ہو جانے کی تصدیق کی ہے۔

پس یہی حالت دریائے نیل کی بھی ہو گئی ہوگی اور جبکہ ثابت ہوا ہے کہ اُس کا پانی بھی کبھی سُرخ ہو جاتا ہے تو اُسکی ایسی حالت ہو جائے پر زیادہ یقین ہوتا ہے۔ ان کیروں کا بہت کثرت سے پانی میں جمع ہو جانا بلاشبہ لوگوں کو اُسکے استعمال سے باز رکھتا ہوگا اور وہ پانی ناقابل استعمال ہو جاتا ہوگا۔ فرعون کے زمانہ میں بھی دریائے نیل سے گہروں میں اور کنوؤں میں اور حوضوں میں نلون کے ذریعہ سے پانی لگائے تھے پس جہاں جہاں اُس کا پانی جاتا ہوگا سب جگہ یہی حال ہو گیا ہوگا اُس پانی کہ لوگوں نے بلا خیال برتنوں میں بہر لیا ہوگا اور توڑی ویر بعد دیکھا ہوگا کہ وہ سُرخ مثل خون کو ہے اونچے مقاموں میں جہاں دریائے نیل کا پانی نہ جاتا ہوگا وہاں یہ کیفیت نہ ہوئی ہوگی اور ممکن ہے کہ

فرعون نے کہا ہان اور بیشک تم مقربون میں سے ہو گے ⑪

نبی اسرائیل اپنی زمین پر بہتوں میں جہاں نبی کا پانی نہ جاتا ہو یا اگر گہروں میں پانی جائیگا تو انہوں نے ان کے گروہ میں کیفیت نہ ہو

نہم - غرق فی البحر

فرعون کا نبی اسرائیل کے تعاقب میں جانا اور بنی اسرائیل کا دریا کے پار اتر جانا اور فرعون کا دریا میں ڈوب جانا ایک تاریخی واقعہ ہے اور ہم اسکو نہایت تفصیل سے سورہ بقرہ کی تفسیر میں لکھ چکے ہیں پس اس مقام پر زیادہ لکھنے کی حاجت نہیں۔

دہم - اعتکاف حضرت موسیٰ کا پہاڑ میں

اعتکاف کا واقعہ اُس زمانہ کا ہے جبکہ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو فرعون کی قید سے چھوڑا کر اور واعدنا موسیٰ ثلاثین لیلۃ و اقمنا ہا بعشر فتم صیقات ربہ اسربعین لیلۃ - سورہ اعراف ۱۳۸۔ نقشہ سورہ بقرہ کی تفسیر میں بنا یا ہے۔

یہ کوئی کمزیر یا وہ بحث کے قابل نہیں حضرت موسیٰ تیس دن کا اعتکاف کرنے کے لئے پہاڑ پر گئے تاکہ خدا کی عبادت میں مصروف ہوں مگر وہاں چالیس دن لگ گئے۔ توریت میں لکھا ہے کہ چالیس دن اور چالیس رات موسیٰ پہاڑ پر رہے اور نہ روٹی کھائی نہ پانی پیا

(۲ سورہ بقرہ ۲۴۸)

سفر توریہ بشی باب ۹ ورس ۹-۱۰ زیادہ تر مقصود اس اعتکاف سے یہ تھا کہ خدا کی ہدایت اس بات میں چاہیں کہ اس جم غفیر کی ہدایت و انتظام اور خدا کی عبادت کے لئے کیا قواعد یا احکام قرار دیے جاویں۔ بنی اسرائیل کو چار سو برس سے زیادہ ہو گئے تھے کہ مصر میں رہتے تھے اور گو وہ خدا کو مانتے تھے مگر وہاں کی بت پرستی اور ان کی شان و شوکت کے عادی ہو گئے تھے اور ظاہر میں بھی معبود کے وجود کے موجود ہونے کی خواہش مثل بت پرستوں کے ان کے دل میں سما گئی تھی اس لئے نہایت مشکل بات تھی کہ انکو ایک ایسے خدا سے واحد کی پرستش پر متوجہ کیا جاوے جس کا نہ ظاہر میں کوئی وجود ہے نہ ظاہری وجود میں اور نہ کسی ظاہری شکل میں آسکتا ہے بلکہ محض بے چون و بیچگونہ بے رنگ و بمنون ہے۔

قَالُوا يَمْوَسِيٰ اِمَّا اَنْ تَلْقٰى وَاِمَّا اَنْ تَكُوْنَ مَخْرُجًا ۝۱۱۲

غالباً یہی بات سب سے زیادہ حضرت موسیٰ کو بھی مشکل تھی۔ اور وہ ضرور اس خیال میں تھو کہ معبد کو ظاہری صورتوں سے اس طرح بنایا جاوے جن کی عبادت تو نہ کی جاوے مگر نبی اسرائیل کی دل بستگی کا ذریعہ ہوں اور اسی وجہ سے انہوں نے معبد میں کروہین کی مجسم شکلیں چاندی و سونے کی بنائیں ہم قبول کرتے ہیں کہ انہوں نے خدا کی حکم سے بنائی ہو گئی مگر بنائیں۔ جس کا سبب بجز مذکورہ بالا امر کے اور یہ کچھ نہ تھا۔ اور اسی لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی اور ٹھیکہ تدا پرستی اُسی طرح بچپن و بے چگون دیے رنگ و نمون طریقہ پر جیسا کہ وہ معبود حقیقی ہے محمد رسول اللہ صلعم نے قائم کی موسیٰ سے باوجود اس شان و شوکت کے قائم نہیں ہو سکی نہ ہو کہ وہ دین کی حاجت ہے نہ بنائی پریست کی نہ کسی معبد کی نہ قربانی سوختنی کی نہ بخور کی اور نہ آتش دان کی نہ خاص پوشاک اور سینہ بند کی ہم سچے خدا کی پرستش جنگل میں دریا میں پہاڑ میں گہر میں بازار میں اندھیرے میں اوجالے میں کپڑا پہنے بن کپڑا پہنے کر رہے ہیں ہمارا دل ہی خدا کا معبد ہے ہمارا خدا ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے اور ہم خدا کے ساتھ اور یہہ ایسا ساتھ ہو کہ نہ کہی ہم اس سے چھوٹ سکتے ہیں اور نہ وہ ہم کو چھوڑ سکتا ہے۔ سبحانہ و تعالیٰ شانہ والحمد للہ رب العالمین

یا زوہم۔ حقیقت کلام خدا یا موسیٰ

کلام خدا کا جب تک نہ سنیں یہ تو معلوم نہیں ہو سکتا کہ کیسا ہوتا ہے۔ مگر انسان کا کلام جو سننے میں آتا ہے وہ تو یہ ہے کہ زبان اور ہونٹ پلٹتے ہیں اس سے بعد ہواے محیط کے ایک آواز کا تک پہنچتی ہے ہر ایک لفظ کے بعد دوسرا لفظ بلکہ ہر لفظ کے پہلے حرف کے بعد دوسرا حرف نکلتا ہے اور حرفوں سے ملکر لفظ اور لفظوں سے ملکر جملہ ہو جاتا ہے یہ کہ کیا خدا کا کلام ہی ایسا ہی ہوتا ہے؟
علمائے اسلام نے کہا ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام نے خدا کو تکلم کہا ہے اور اس کے کلام کو ثابت کیا ہے پس اُس کا مسئلہ ہوتا اور خدا کے لئے کلام کا ہونا تو ثابت ہو گیا۔ مگر انہوں نے یہ نہ بتایا کہ ایسا ہی کلام کیا ہمارا تھا یا ہے یا کسی اور طرح کا لیکن انہوں نے اُس پر دوسری بحث قدیم اور حادث ہونے کی چٹیر دی یعنی اس بات کی کہ خدا کا کلام قدیم ہے یا حادث۔ ہم اُس بحث کو اس مقام پر لکھتے ہیں اور امید ہے کہ اُنھی سے پتہ لگ جاوے گا کہ اُس کا کلام کیسا ہوتا ہے۔

فرعون کے جادوگروں نے کہا کہ اسی موسیٰ یا تو تو ڈال اور یا ہم ڈالتے والے ہوں ﴿۱۱۲﴾

قاضی عضد اور علامہ سید شریف شرح مواقف میں تحریر فرماتے ہیں کہ خدا کے کلام کے قدیم و حادث ہونے پر دو متناقض قیاس ہیں۔ ایک قیاس یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا کلام خدا تعالیٰ کی ایک صفت ہو اور جو صفت خدا کی ہے وہ قدیم ہے۔ پس خدا کا کلام قدیم ہے۔

دوسرا قیاس جو اسکے برخلاف ہے وہ یہ ہے کہ۔ خدا کا کلام حرفون و لفظوں کی ترتیب سے ملکر بنا ہے جو ایک کو بعد دوسرے کے وجود میں آئے ہیں۔ اور جو چیز اس طرح پر بنتی ہے وہ حادث ہوتی ہے۔ پس خدا کا کلام بھی حادث ہے۔

حنبل پہلے قیاس کو ٹھیک بتاتے ہیں اور اس بات کے قائل ہیں کہ خدا کے کلام میں حرف ہی ہیں اور آواز نہ ہی ہے اور وہ دونوں اپنے آپ قائم ہیں اور قدیم ہیں پس کلام خدا کا بھی قدیم ہے پس گویا حنبلی دوسرے قیاس کے دوسرے جملہ کو کہ ”جو چیز اس طرح پر بنتی ہے وہ حادث ہوتی ہے“ نہیں مانتے قاضی عضد اور علامہ سید شریف دونوں بالاتفاق کہتے ہیں کہ حنبلیوں کا دوسرے قیاس کو دوسرے جملہ کو نہ ماننا قطعاً غلط ہے کیونکہ ہر ایک حرف ان حرفون میں سے جن سے اُنکے نزدیک کلام خدا کا مرکب ہے ایک حرف کے ختم ہونے پر دوسرے حرف کا شروع ہونا موقوف ہے تو وہ دوسرا حرف قدیم نہ ہوا اور جو کہ پہلے حرف کے لئے بھی ختم ہونا ہے تو وہ بھی قدیم نہ رہا اور جو کلام کہ ان سے مرکب ہو کر بنا ہے وہ بھی قدیم نہ رہا۔

کرامیہ فرقہ اس بات میں کہ خدا کے کلام میں حرف اور آواز ہے حنبلیوں کے ساتھ متفق ہیں مگر اُسکو حادث مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ خدا کی ذات میں قائم ہے کیونکہ وہ اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ خدا کی ذات میں حوادث کا قائم ہونا جائز ہے۔ پس گویا کرامیہ دوسرے قیاس کو تو صحیح مانتے ہیں اور پہلے قیاس کے دوسرے جملہ کو کہ ”جو صفت خدا کی ہے وہ قدیم ہے“ نہیں مانتے۔

معتزلی خدا کے کلام میں آواز اور حرف کو اسی طرح پر مانتے ہیں جس طرح کہ حنبلی اور کرامیہ مانتے ہیں مگر وہ کہتے ہیں کہ آواز اور حرف خدا کی ذات میں قائم نہیں ہیں بلکہ خدا اُسکو دوسری چیز میں پیدا کر دیتا ہے مثلاً لوح محفوظ میں یا جبریل میں یا نبی میں اسلئے خدا کا کلام حادث ہے پس معتزلی دوسرے قیاس کو

قَالَ الْقَوْمَ الْفَاسِقُونَ اَعَدَّ النَّاسُ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءَهُمْ بَاسٌ عَظِيمٌ ۝۱۱۳

صحیح سمجھتے ہیں اور پہلے قیاس کے پہلے جملہ کو کہ خدا تعالیٰ کا کلام خدا تعالیٰ کی ایک صفت ہو، نہیں مانتے۔
اسپیر قاضی عضد اور علامہ سید شریف فرماتے ہیں کہ جو کچھ متغیر لی کہتے ہیں ہم اُس سے انکار نہیں کرتے
بلکہ ہم ہی وہی کہتے ہیں مگر اسکا نام کلام لفظی رکھتے ہیں اور اسکو حوادث مانتے ہیں اور ذات خدا تعالیٰ
میں قائم نہیں کہتے۔ اُسکے سوا ہم ایک اور امر ثابت کرتے ہیں اور وہ معنی میں قائم بالذات جسکو کہ
لفظوں سے تعبیر کیا جاتا ہے اور وہی حقیقت میں کلام ہے اور وہی قدیم ہے اور وہی خدا تعالیٰ کی ذات
میں قائم ہے۔ پس دوسرے قیاس کا جو دوسرا جملہ ہے کہ خدا کا کلام حرفوں و لفظوں کی ترتیب تو
ملکہ بنا ہے، اُسکو نہیں مانتے۔ اور ہم یقین کرتے ہیں کہ معنی اور عبارت ایک نہیں ہیں کیونکہ عبارت
تو زمانہ میں اور ملک میں اور قوموں میں مختلف ہو جاتی ہے اور معنی جو قائم بالذات ہے وہ مختلف
نہیں ہوتے بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اُن معنوں پر دلالت کرنا بھی لفظوں ہی میں منحصر نہیں ہے کیونکہ اُن
معنوں پر کبھی اشارہ سے اور کبھی کنایہ سے اسی طرح پر دلالت کی جاتی ہے جیسے کہ عبارت سے اور مطلب
ہو کہ ایک معنی ہے قائم بالذات وہ ایک ہی ہوتا ہے اور کچھ متغیر نہیں ہوتا یا وجودیکہ عبارتیں بدل جاتی
ہیں اور دلالتیں مختلف ہو جاتی ہیں اور جو چیز متغیر نہیں ہوتی وہ اُس چیز کے سوا ہے جو متغیر ہو جاتی ہے
یعنی جو چیز کہ متغیر نہیں ہوتی وہ تو معنی قائم بالذات ہے اور وہ اُس چیز سے جو متغیر ہو جاتی ہے یعنی
عبارت سے علاحدہ ہیں۔ (انتہی لمخصراً)

جو کچھ کہ قاضی عضد اور علامہ سید شریف نے فرمایا یہی مذہب اہل سنت و جماعت کا ہے۔ اس سے پہلے کہ
ہم اپنی تحقیق بیان کریں مناسب ہے کہ جو باتیں ان بزرگوں نے چمپا رکھی ہیں اُنکو کھول دیں تاکہ لوگوں کو صفا
معلوم ہو جو احوال کے ماننے سے جو اُن بزرگوں نے قرار دیے ہیں کیا نتیجہ پیدا ہوتا ہے۔

مختصر لہٰذا نے کہا تھا کہ آواز اور حرف دونوں خدا کی ذات میں قائم نہیں ہیں بلکہ وہ انکو دوسری چیزیں
پیدا کر دیتا ہے قاضی صاحب اور علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہاں یہ صحیح ہے مگر ہم اسکا نام کلام لفظی

موسیٰ نے کہا تم ڈالو یہ جیب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا
اور انکو ڈرایا اور لاسے جڑا جادو (۱۱۳)

رکتے ہیں۔ مگر یہ نہیں فرماتے کہ کس کا کلام فقط خدا کا یا اسکا جس میں خدا نے اسکو پیدا کر دیا تھا۔
پہر اس پر زیادہ تحقیق یہ کرتے ہیں کہ صرف معانی قائم بالنفس اور غیر متغیر ہیں اور حقیقت وہی کلام
ہے اور وہی قدیم ہے اور اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ خدا کا کلام حروف و لفظوں کی ترکیب سے بنا ہو
اس بیان میں صریح یہ نقص ہے کہ اگر اس کو تسلیم کر لیا جادو تو جو الفاظ قرآن مجید کے ہیں وہ خدا
کے لفظ نہیں رہتے بلکہ اس کے لفظ ہوتے ہیں جس میں وہ پیدا کئے ہیں خواہ وہ جبریل ہوں یا نبی اور
جو کہ وہ کلام انتہی لفظوں سے مرکب ہوا ہے تو وہ کلام ہی اسی شخص کا ہونا خدا کا۔

میری تحقیق میں پہلا قیاس صحیح ہے اور میں خدا کے کلام کو اسکی صفت سمجھتا ہوں اور تمام صفات
خدا کو قدیم مانتا ہوں اور اسی لئے خدا کے کلام کو ہی قدیم یقین کرتا ہوں مگر جنہوں اور کامیوں سے اس بات مختلف
ہوں کہ خدا کے کلام میں آواز اور اہل سنت و جماعت کو اس مسئلہ سے مختلف ہوں کہ صرف معانی قائم بالنفس ہیں اور
وہی حقیقت کلام پر وہی غیر متغیر ہے بلکہ یہ نزدیک معانی اور لفظ دونوں قائم بالنفس ہیں اور دونوں قدیم و غیر متغیر ہیں
لفظ ہی حقیقت میں ایک مقید یا مختص معانی ہیں جن پر بولے جانے کے بعد ہم لفظ کا اطلاق کرتے
ہیں۔ انسان جو گفتگو کرتا ہے اسوقت ہی الفاظ اس کے نفس میں اُنکے بولے جانے کے قبل موجود ہوتے
ہیں مگر صرف معانی کو قائم فی الذات ماننے اور معانی اور لفظ دونوں کو قائم فی الذات ماننے میں یہ فرق ہے
کہ پہلی صورت میں اُن معانی کو الفاظ مختصہ میں تعبیر کرنا لازم نہیں آتا اور دوسری صورت میں بجز الفاظ
معدینہ مختصہ کے اور کسی الفاظ سے تعبیر نہیں ہو سکتے مثلاً الحمد للہ کلام خدا ہے یہ ذات باری میں مع معانی
والفاظ کے اس طرح پر قائم ہے کہ جب لفظ میں آویگا تو الحمد للہ ہی اسکا تلفظ ہوگا الحمد للہ اسکا تلفظ نہیں
ہو نہیکانہ تنار الحمد اسکا تلفظ ہوگا اور ہم قرآن مجید کو اسی معنی کر معہ معانی اور الفاظ کلام خدا کہتے ہیں
اور قدیم تسلیم کرتے ہیں۔

لفظوں کے قائم بالنفس ہونے میں تقدم و تاخر نہیں ہوتا۔ اسکو مثال دیکر سمجھنا بلاشبہ مشکل
ہے مگر اس طرح پر سمجھ میں یا خیال میں آسکتا ہے کہ اگر حسب طرح اُن الفاظ کے نقوش کو آئینہ کے سامنے

وَاَوْحَيْنَا اِلَى مُوسٰى اَنْ اِلْقِ عَصَاكَ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُوْنَ ﴿۱۱۴﴾

رکھنے سے وہ سب معاً بلا تقدم و تاخر آئینہ میں نقش معلوم ہوتے ہیں اسی طرح الفاظ کے بھی معنی مذکورہ بالا قائم فی الذات ہونے میں تقدم و تاخر لازم نہیں آتا۔ ذات باری کی نسبت ہم ثابت کر چکے ہیں کہ وہ علّہ لعلّ تمام چیزوں کی ہے جو ہو چکیں اور ہوتی ہیں اور ہونیوالی ہیں۔ اس لئے ضرور ہے کہ وہ تمام چیزیں ذات باری میں قائم ہوں اُنکے ظہور کے زمانہ کے مختلف ہونے اور تبدیلی کیفیت و کمیت سے اُس چیز میں جو قائم فی الذات ہے حدوث لازم نہیں آتا۔

اس صورت میں قاضی عضد اور علامہ سید شریف کا یہ کہنا کہ ہر ایک حرف اُن حرفوں میں سے جس نے کلام خدا مرکب ہو ایک حرف کے ختم ہونے پر دوسرے حرف کا شروع ہونا موقوف ہے تو وہ دوسرا حرف قدیم نہ ہوا (الی آخرہ) صحیح نہیں رہتا اس لئے کہ اس امر کا وقوع اُس وقت ہوتا جبکہ ہم کلام خدا میں حرف اور آواز دونوں مانتے مگر جب ہم کلام خدا میں آواز کو تسلیم نہیں کرتے تو نقص مذکورہ لازم نہیں آتا آواز کی کوئی دوسری حقیقت بجز اسکے کہ ہوا کی مدد اور زبان اور ہونٹوں کی حرکت سے پیدا ہوتی ہو ہم نہیں جانتے پس اُسکو جیسے خدا کی صفت قرار دینا اور یہ خیال کرنا کہ خدا کے منہ سے ہی مثل چارے منہ کے ایک حرف دوسرے حرف کے بعد نکلتا ہے بناءً فاسد علی الفاسد ہو۔ پہلے ایک غلط امر کو تسلیم کیا ہے پھر اُسکی بنیاد پر دوسری غلطی قائم کی ہے۔

جبکہ ہم کسی پر خواہ وہ جبریل ہو جو حسب اعتقاد جمہور مسلمین خدا اور انبیاء میں مثل الہی کی واسطہ ہے اور خواہ وہ خود نبی مبعوث ہو جیسا کہ میرا خاص اعتقاد ہے خدا کے کلام کا نازل ہونا کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ خدا نے اُسکے دل میں جیسے وہ الفاظ جن کو بعد اسکے وہ تلفظ کر لیا معاً اُنکو معنی کے جو مقصود ہیں پیدا کیا ہے یا القا کیا ہے اور وہی نقطہ جیسے نبی نے تلفظ کئے ہیں پس گو اُس نبی کا اُن لفظوں کو تلفظ کرنا حادث ہو مگر وہ الفاظ معاً اُنکے معنی کے یادہ معنی مقید جبکہ تلفظ بجز ان الفاظ کے نہیں ہو سکتا تھا قدیم اور کلام خدا ہیں اور یہی میرا اعتقاد قرآن مجید کی نسبت ہے کہ

اور وحی کی پہنچے موسیٰ کی طرف کہ ڈال دے اپنی لاٹھی پہر وہ یکایک نکل
جاویگی جو کچھ انہوں نے دکھلاوا کیا ہی (۱۱۴)

وہ بلفظ مع معانیہا قدیم و کلام خدا ہے اور خود خدا نے اپنا کلام بغیر خدا میں بلا واسطہ پیدا کیا ہے جیسا کہ
میں نے کسی مقام پر کیا ہے۔

ترجمہ قرآن امین قرآن بہ پیغامی نہ می خوانم

چہ گفتار معشوق است قرآن کہ من دارم

مگر پیغمبر خدا کا یا ہمارا ان لفظوں کو تلفظ کرنا حادث ہے۔

اس مضمون کو بذریعہ کسی مثال کے سمجھنا بلاشبہ نہایت مشکل ہے مگر ہم ایک قریب ترین
مثال سے اسکو سمجھاتے ہیں۔ فرض کرو کہ ایک شخص کسی سبب سے بول نہیں سکتا مگر ایک اپنی تحریر ہمارے
سامنے پیش کرتا ہے جسکو ہم پڑھتے ہیں پس اس تحریر میں آواز نہیں ہے مگر جو لفظ مطابق اس تحریر
کے ہماری زبان سے نکلتے ہیں وہ لفظ بلاشبہ اسی کے ہیں جس نے انکو لکھا ہے اور ہم صرف ان لفظوں کا
تلفظ کرتے ہیں مگر درحقیقت وہ ہمارے لفظ نہیں ہیں۔ اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ لفظ بروقت ہمارے
تلفظ کے پیدا ہوئے ہیں۔

ہم اس بات سے انکار نہیں کرتے کہ انبیاء اور اولیاء کوئی غیبی آواز نہیں سنتے۔ سنتے ہونگے مگر وہ خدا
کی آواز نہیں ہے بلکہ وہ اس الفا کا اثر ہے جو اپنے ہوا ہے اور وہ انہی کے نفس کی آواز ہے جو انکے کان
میں آتی ہے۔ وہ بیداری میں اس طرح آواز کو سنتے ہیں جیسے کہ موتے میں خواب دیکھنے والا سنتا ہے
یا جیسے کہ بعض دفعہ لوگوں کو جو کسی خیال میں مستغرق ہیں بغیر کسی بولنے والے کے کان میں آواز آتی ہے۔

حضرت موسیٰ اپنے مقام سے مع اپنے گھر والوں کے مصر کو روانہ ہوئے۔ جو جو نیالائے
حضرت موسیٰ کو نسبت ان مشکلات کے ہونگے جو مصر میں پیش آنے والی تھیں۔ اور اپنی قوم کو
فرعون کے ظلم سے نجات دینے کی مشکلات نے انکے دل کو کس قدر غمگین اور متفکر کیا ہوگا اور ان تمام
حالتوں کے سبب انکو ذات باری میں کس قدر استغراق رہا ہوگا کیونکہ ایسی مشکلات لایحیل کے حل کرنے
میں بجز ذات باری پر بہروسہ کے دوسرا کوئی بہروسہ نہ تھا۔ یہ تمام اسباب تھے حضرت موسیٰ کو
ذات باری میں کامل طور پر مستغرق ہو جانے کے۔ اور فطرت نبوت جو خدا نے ان میں پیدا کی تھی

فَوْقَ الْحَقِّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۱۵﴾

سب سے زیادہ اس استغراق کا باعث تھی۔

اتفاق سے وہ راستہ بہولے ہوئے تھے جب انہوں نے ایک طرف آگ دیکھی تو اُس طرف لگے۔ جب اُسکے قریب پہنچے تو انہوں نے اُس جنگل کو پہچان کر وہ تو دادی ایمن یا طوی ہے جو پہلے سے نہایت مقدس اور متبرک اور خدا کی جگہ سمجھا جاتا تھا۔ دفعۃً اُس بات کے معلوم ہونے سے خدا کی طرف طبیعت کا ذوق اور خدا کا شوق بڑھ اٹھا۔ اور اُنکے کان میں آواز آئی۔ یا موسیٰ اِنِّیْ اَنَا رَبُّکَ - اِنَّہٗ اَنَا اللّٰہُ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ - اِنِّیْ اَنَا اللّٰہُ رَبُّ الْعَالَمِیْنَ - فَاخْلَعْ نَعْلَیْکَ اِنَّکَ بِالْوَادِی الْمَقْدَسِ طَوِیٌّ - یہ آواز کسی بولنے والے کی تھی نہ خدا کی آواز تھی کیونکہ جیسا ہم نے ابھی بیان کیا خدا کے کلام میں آواز نہیں ہوتی۔ بیشک خدا نے یہ الفاظ جو کلام خدا تھے موسیٰ کے دل میں ڈالے اور خود موسیٰ کے دل کی آواز اُس کے کان میں آئی جو خدا کے پیکارنے سے تعبیر کی گئی۔

اُسی جوش دلی اور استغراق قلبی کا سبب تھا جس سے حضرت موسیٰ کو اپنی حیثیت کا ذہول ہوا اور اپنی حیثیت سے بڑھ کر کہنے لگے۔ رَبِّ اَسْرِ اِنِّیْ اَنْظُرُ الْیَکَ، خدا نے جواب دیا تہ اپنی آواز سے اور نہ کسی فانی جسم میں آواز ڈالنے سے بلکہ خود موسیٰ کے دل میں اپنا کلام ڈالنے سے کہ لَنْ تَرٰنِیْ - جہاں جہاں خدا اور موسیٰ میں کلام ہونے کا ذکر ہے اُسکی یہی ماہیت ہے۔ اور و کَلَّمَ اللّٰہُ مُوسٰی تَکْلِیْمًا - کی یہی حقیقت ہے۔ هٰذَا مَا افْهَمْنِی اللّٰہُ حَقِیْقَۃً کَلَامًا الْعَظِیْمُ وَهُوَ الْهَادِیْ اِلِی الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِیْمِ -

دوازدهم۔ حقیقت تجلی للجبیل

پہاڑ خدا کی تجلی ہونے اور آگ کی صورت میں نزول فرماتے کی نسبت تفسیروں میں بہت کچھ

بہا ہوا ہے مگر قرآن مجید میں یہ واقعہ نہایت صاف صاف

اور سیدھے لفظوں میں بیان ہوا ہے جس میں کچھ ہی پیچیدہ

بات نہیں ہے چنانچہ سورہ طہ میں خدا نے فرمایا کہ کیا تجھ تک

وہل اَتَاکَ حَدِیْثُ مُوسٰی - اذْ رَاٰی نَارًا
فَقَالَ لَاھٰہُ اَعْلَمْتُوْا اِنِّیْ اَنْتُمْ نَارُ الْبَلٰغِ
اَتِیْکُمْ مِنْہَا بَقِیْسٌ وَاَجَلٌ عَلٰی النَّارِ ھٰذِیْ فِیْمَا
اَتَاھَا اَوْدٰی یَا مُوسٰی اِنِّیْ اَنَا رَبُّکَ فَاصْبِرْ

متعلق صفحہ ۹۳۹

اس صفحہ کی بائیسویں سطر کے بعد اس عبارت کو پڑھنا چاہیے۔

کلام الہی کی نسبت جو کچھ خدا نے ہمارے دل میں ڈالا ہے بعینہ وہ وہی ہے جو
حضرت مولانا دمرشادنا حضرت شیخ احمد سرہندی نقشبندی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ
علیہ کو القا ہوا تھا چنانچہ اس باب میں جو حضرت ممدوح نے لکھا ہے ذیل میں مندرج
حضرت ممدوح نے مکتوب نو دودوم جلد سوم میں جو بنام فقیر ہاشم کشمی تحریر
فرمایا ہے اس طرح پر لکھا ہے۔ پر سیدہ بودند آنکہ بعض عرفا فرمودہ اند کہ کلام
حق رامی شنویم دیا را با و تعالیٰ مکالمہ میشود چنانچہ از امام ہمام جعفر صادق رضی اللہ
تعالیٰ عنہ منقول است کہ گفت ما زلت اردد الایۃ حتی سمعتمہا من المتکلم
بہا۔ وزیر از رسالہ غوثیہ کہ منسوب بہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی است قدس سہم فہم میگردد
بیچہ جنی است و تحقیق آن نزد توصیف بیان ارشدک اللہ تعالیٰ کہ کلام حق جل و علا در رنگ ذات
حق و سایر صفات حق جل شانہ بیچون و بیچگون است و سماع آن کلام بیچون نیز بیچون است زیرا کہ بیچون
را بیچون راہ نیست پس این سماع مربوط بحاسہ سمع نباشد کہ سراسر چون است
آجنا اگر از بندہ استماع است بتلقی روحانیت کہ نصیب از بیچونی دارد و بلے واسطہ
حروف و کلمات است و نیز اگر از بندہ کلام است ہم بالقادر روحانی است بیچون
و کلمہ داین کلام نصیب از بیچونی دارد کہ مسموع بیچون میگردد یا آنکہ گوئیم کہ کلام لفظی کہ
از بندہ صادر میشود حضرت حق سبحانہ تعالیٰ آنرا نیز بسماع بیچونے استماع مینماید
و بلے توسط حروف و کلمات و بلے تقدیم و تاخیر آنرا مینماید و اولاً بحری علیہ تعالیٰ
زمان یسع فیہ تقدیم و تاخیر و دران موطن کہ از بندہ سماع است بکلیت سماع و اگر
کلام است ہم بکلیت، متکلم تمام گوش و تمام زبان است روزی ثاق ذرات مخرجہ
قول است بر بکرم رابلے واسطہ بکلیت خود شنیدند و بکلیت خود جواب بل گفتند تمام

گوش بودند و تمام زبان زیر که اگر گوش از زبان متمیز بود سماع کلام همچون حاصل
نیاید و نمایان ارتباط مرتبه همچون نه گشت لایحل عطایا الملک الامطایاه غایه
ما فی الباب آن معنی متعلق از راه روحانیت اخذ نموده بودند و نمایان در عالم خیال که آن
در انسان تمثال عالم مثال است بصورت حروف و کلمات مرتبه متمثل میگردد و در
ملقی و القاب صورت سماع و کلام لفظی مرتسم میشود چه هر معنی را در آن عالم صورتی است
اگر چه آن معنی همچون بود اما ارتسام همچون بهم انجا بصورت چون است که فهم و فهمان
به آن مربوط است که مقصود از آن ارتسام است و چون ساکن متوسط در خود جزو
و کلمات مرتبه می باید و سماع و کلام لفظی احساس می نماید خیال میکند که این حروف
و کلمات را از اصل شنیده است و بی تفاوت از انجا اخذ کرده نمی داند که این حروف
و کلمات صور خیالی آن معنی متعلق است و این سماع و کلام لفظی تمثال سماع و کلام
عارف تام المعرفة را باید که حکم هر مرتبه را جدا سازد و یک را دیگر مطلق نکند و
پس سماع و کلام این اکابر که مرتبه همچون مربوط است از قبیل ملقی و القاء روحانی است
و این کلمات و حروف که تعبیر از آن معنی متعلق بآن می نماید از عالم صور مثالی و در وجهی که گمان
برده اند که ما حروف و کلمات را از آن حضرت جل سلطانه استماع می نمایم و در فرقی
اند که از آن و در فرقی که احسن حلال اند میگویند که این حروف و کلمات حادثه مسببه
دال اند بر آن کلام نفسی قدیم و فرقی دیگر اطلاق قول بسماع کلام حق جل شان می نماید
و این حروف و کلمات مرتبه را کلام حق میدانند جل و علا و فرق نه میکنند در میان آنکه
لایق بشان او تعالی که ارام است و او که ارام است که شایان جناب قدس او نیست
سجده و هم الجبال البطحال لعل عرفوا ما یحوز عنی الله سبحانه عما لا یحوز علیه تعالی
سبحانه لا یحوز لنا الا ما علمتنا انک انت السميع العليم الحکیم و العلوه و السلام

پہر ثابت ہو گیا سچ اور غلط ہو گیا جو کچھ کہہ کرتے تھے (۱۱۵)

موسى کا قصہ پہنچا ہے۔ جبکہ اس نے آگ کو دیکھا پہر پتھر

نعليك انك بالو ادى المقدس طوى

۳۰ - ط - ۸ - ۱۲ -

والوں سے کہا کہ تم میرا جو کچھ آگ دکھائی دے ہے شاید میں تمہارے

لئے اس میں سے جلتی ہوئی لکڑی لے آؤں یا اس آگ پر کسی راہ

بتاؤ لے کو پاؤں۔ پہر جب موسیٰ آگ کے پاس پہنچے اسکو لپکا لگیا یعنی آواز آئی کہ اے موسیٰ بیشک

میں تیرا خدا ہوں اپنے جوتے پاؤں سے اتار بے شک تو پاک میدان طوی میں ہے۔

یہی مضمون کہ قدرتِ اظہار کی تبدیلی سے سورہ نمل میں آیا ہے کہ جب موسیٰ نے اپنے گمراہوں کو

کہا کہ تم میرا آگ دکھائی دے ہے میں اب وہاں سے تمہارے لئے کوئی

خبر لاتا ہوں یا تمہارے لئے جلتی لکڑی لاتا ہوں تاکہ تم تپو۔

پہر جب موسیٰ آگ کے پاس آیا تو آواز دی گئی کہ برکت دے گی

اسکو جو آگ کے قریب ہے یعنی موسیٰ کو اور اسکو جو اسکے گرد

ہے (یعنی ہاروں کو جو موسیٰ کے گمراہوں کے لوگوں کے ساتھ

تھے) اور پاک ہے اللہ پروردگار عالموں کا اے موسیٰ ٹھیک

بات یہ ہے کہ میں ہوں خدا پروردگارِ برکت و حکمت والا۔

اور سورہ قصص میں اس طرح فرمایا ہے کہ جب موسیٰ مدینہ کی

اپنے گمراہوں کو لیکر غالباً مصر کے جانے کے قصد سے روانہ

ہوا تو اس نے طور کی جانب آگ دیکھی اس نے اپنے گمراہوں

سے کہا کہ تم میری آگ کو دیکھا ہے شاید میں وہاں سے

تمہاری کوئی خبر یا کچھ تھوڑی سی آگ لاؤں تاکہ تم تپو پہر جب

موسیٰ آگ کے پاس آئے تو مبارک میدان کے کنارہ پر مبارک

جگہ میں درخت کی طرف سے آواز دی گئی کہ اے موسیٰ بیشک میں اللہ ہوں پروردگارِ عالموں کا۔

اور سورہ احقاف میں یوں آیا ہے کہ جب موسیٰ ہماری

مقرر کی ہوئی جگہ میں آیا اور اسکے پروردگار نے اس سے

اذ قال موسى لاهله انى انت

نار اسأتیکم منها یخبر او اتیکم شہا

قبس لعلکم تصطلون۔ فلما

جاءها نودی ان بوسک من

فی النار ومن حولها وسبحان الله

سرب العالمین۔ یا موسی انک

انا الله العزیز الحکیم ۲۷ - نمل - ۹

فلما قصص موسی الاجل وسار

باهله انس من جانب الطور نارا

قال لاهله امکتوا انى انت

نار العلی التیکم منها یخبر او جود

من النار لعلکم تصطلون۔

فلما اداها نودی من شاطئ

الواد الایمن فی البقعة المبارکة

من الشجرة ان یا موسی انى انا الله

سرب العالمین۔

۲۸ - قصص - ۲۹ و ۳۰

ولما جاء موسی لمیقاتنا وکلما

سربہ قال سرب امر فی انظر الیک

فَعْلَبُوا هَٰذَا لَكَ وَانْقَبُوا صَغِيرِينَ ﴿١١٦﴾

قال ابن ترائی ولاکن انظر الى الجبل فان استقر مکانه فسوف تراى فلما تجلج سربه الجبل جعله دکا وخر موسی صعدا فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المومنین

کلام کیا تو موسیٰ نے کہا اے پروردگار اپنے تئیں مجھے دکھا دو خدا نے کہا کہ تو مجھے نہ دیکھو گا مگر اس پہاڑ کی طرف دیکھو پھر اگر تو اپنی سربہ الجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعدا جگہ پر قائم رہے تو تو جو تکو بھی دیکھ لے گا۔ پہر جب اُس کو پروردگار نے پہاڑ کے لئے تجلی کی تو اُس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گر پڑے موسیٰ بیہوش ہو کر۔ پہر جب ہوش آیا تو کہا کہ پاک ہو تو معافی مانگتا ہوں تجھے اور میں پہلا ایمان والوں میں ہوں۔

۷۔ سورة اعراف- ۱۳۵ و ۱۳۶

اگر ان قصوں اور کہانیوں سے قطع نظر کی جاوے جو یہودیوں نے اسکی نسبت بنالی ہیں اور انکی کتابوں میں مندرج ہیں اور جنکی پیروی کر کے ہمارے ہاں کے مفسروں نے انہی قصوں کو مختلف طرح پر اپنی تفسیروں میں بہر دیا ہے اور صرف قرآن مجید کی آیاتوں پر غور کیا جاوے تو ان آیتوں سے مندرجہ ذیل امور پائے جاتے ہیں۔

اموسیٰ نے جو آگ دیکھی تھی حقیقت میں وہ آگ ہی تھی نہ خدا تھا اور نہ خدا کا نور اور نہ ہرے سبز درخت میں سے وہ آگ روشن ہوئی تھی اور درخت نہیں جلتا تھا جیسا کہ لوگ خیال کرتے ہیں بلکہ صرف بات اسقدر تھی کہ درحقیقت حضرت موسیٰ نے پہاڑ کی جانب آگ جلتی ہوئی دیکھی۔ رستہ پر آگ جلتا پڑانی قوموں کا دستہ رہا۔ رات کا وقت اور موسم سردی کا تھا اور جنگل میں حضرت موسیٰ رستہ بھی بول گئے تھے انہوں نے اپنے گمراہوں سے کہا کہ تم ٹھیرو میں وہاں جاتا ہوں یا وہاں کوئی شخص رستہ بتا کر مال بھاویگا۔ یا میں تمہارے لئے وہاں سے کوئی جلتی ہوئی لکڑی لے آؤں گا جس سے تم تاپنا نہ سوزیں۔

یہ واقعہ کوہ سینا یا کوہ طور کے قریب موسیٰ پر گذر رہا تھا جبکہ وہ مدین سے اپنے گمراہوں کو لیکر مصر کو جاتے تھے۔ ہم نے سورہ بقرہ کی تفسیر میں اس بات کو کامل تحقیقات سے ثابت کر دیا ہے کہ طور سینا آتشین پہاڑ تھا اُس میں سبز جنگلی ہوگی اُسکو حضرت موسیٰ نے دیکھ کر یہ بات کہی کہ میں نے آگ دیکھی ہے وہاں سے کوئی خبر یا تھوڑی سی آگ لیکر آتا ہوں۔

پہر اس جگہ وہ مغلوب ہو گئے اور اٹھے پہرے ذلیل ہو کر ①

۲۔ ان آیتوں سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ جو آواز موسیٰ کو دیا آئی کہ جو کہام خدا نے موسیٰ سے کیا اسکو اس آگ سے کچھ تعلق نہ تھا۔ سورہ طہ اور سورہ نمل میں بیان ہوا ہے کہ جب حضرت موسیٰ آگ کے پاس آئے تو انکو آواز دی گئی۔ نہ وہاں یہ بیان ہوا ہے کہ آگ نے آواز دی نہ یہ بیان ہوا ہے کہ آگ میں سے آواز آئی بلکہ باوجودیکہ آگ کا ذکر وہاں موجود ہے اور پہرے نودی ہیغہ مجہول کا آیا ہو جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس آواز یا کہام کو آگ سے کچھ تعلق نہیں تھا۔ مثلاً ایک شخص دریا میں سے پانی بہرے جاوے اور وہ کہے کہ جب میں دریا کے قریب پہنچا تو میں نے پکارنے کی آواز دی۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ خواہ مخواہ دریا میں سے وہ آواز آئی۔ اسی طرح جب حضرت موسیٰ آگ کے قریب پہنچے تو ان کے کان میں آواز آئی۔ پس اس بات کا قرار دینا کہ وہ آواز آگ میں سے آئی تھی کسی طرح قرآن مجید سے نہیں پایا جاتا۔

علاوہ اسکے سورہ قصص میں بیان ہوا ہے کہ مبارک جنگل کے کنارہ سے ایک درخت کی طرف سے وہ آواز آئی تھی اور یہ آیت نص صریح اس بات کی ہو کہ آگ میں سے آواز نہیں آئی تھی۔

سورہ قصص کی آیت میں آواز کا آنا من الشجرۃ بیان ہوا ہے لفظ من سے خاص درخت میں سے آواز کا آنا نہیں ثابت ہوتا کیونکہ اس آیت میں خود خدا نے جانب کے معنی کی تصریح کر دی جو جابل فرمایا ہے من جانب الطور۔ اور اسی تصریح پر من شاطی الواد الاہمین۔ ای من جانب الشاطی الواد الاہمین۔ من الشجرۃ ای من جانب الشجرۃ محمول کیا جاتا ہے۔ اور یہ خیال کہنا کہ یہ شجرہ شجر تھا جس میں آگ روشن ہوئی تھی اور درخت سمیر کا سینہ تھا اور نہیں جلتا تھا اور حضرت موسیٰ نے اسی سبز درخت میں آگ دیکھی تھی یہودیوں کی کتابوں کی کہانیاں اور بے ثبوت قصے ہیں قرآن مجید سے مطلق ثابت نہیں ہے۔ سورہ یسین میں جو آیا ہو کہ من الشجرۃ الاخضرنا را اسکو حضرت موسیٰ کے قصہ سے کچھ بھی تعلق نہیں ہے۔

۳۔ تجلی للجبیل کی نسبت بہت توڑی گفتگو کرنی ہے حضرت موسیٰ نے یہ کہا۔ رہا اسرا نظر الیہ۔ اسکی تفصیل سورہ بقرہ میں بیان ہو چکی ہے کہ کس حالت ذہول میں حضرت موسیٰ

وَأَلْقَى السَّحَرَةُ سِحْرَهُمْ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۱۸﴾

یہ نامکمل خواہش خدا سے کی تھی اسکا جواب خدا کی طرف سے بجزن ترائی کے اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا مگر جو کہ خدا کا وجود اسکی تمام مخلوقات سے اور خصوصاً ایسی مخلوق سے جو لوگوں کی آنکھ میں زیادہ تر عجیب ہیں ثابت ہوتا ہے اس لئے خدا نے حضرت موسیٰ کو اس عجیب مخلوق کی طرف متوجہ کیا جو انکے قریب موجود تھی اور جس سے خدا کی شان و قدرت ظاہر ہوتی تھی۔ یعنی اُس آتشین پہاڑ کی طرف جو روضہ ہونا شروع ہوا تھا اور جسکی لو کو حضرت موسیٰ دیکھ کر لگ لینے دوڑے تھے مگر جب وہ پہاڑ بڑکا اور گرچا اور اسکے پتھر ٹکڑی ٹکڑے ہو کر اوڑے تو حضرت موسیٰ غش کما کر گرے۔ یہ جب ہوش ہوا تو اُس سوال سے توبہ کی اور کہا انا اول المومنین۔

تجلی خدا کی اسکی تمام مخلوق میں موجود ہے جیسا کہ ہم نے سورہ بقرہ میں بیان کیا ہے پس فلما تجلج ربه للجبل۔ کے معنی یہ ہیں کہ فلما ظہر شان ربه و کمال قدرته علی الجبل استرھب توجہ و خرصعقا۔

سیر و ہم۔ بیان کتابت فی اللواح

یہ لوحیں پتھر کی تختیاں تھیں جن پر وہ احکام کندے ہوئے تھے جو بنی اسرائیل کے لئے خدا نے دیئے تھے تورات میں ایک جگہ لکھا ہے کہ سب احکام بتا دیئے تو موسیٰ نے ان تمام حکموں کو جو خدا نے دیئے تھے لکھ لیا۔ (سفر خروج باب ۲۴ و رس ۴) اس سے اس قدر ثابت ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کو لکھنا آتا تھا۔ دوسری جگہ لکھا ہے کہ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ میرے پاس پہاڑ پر آ کہ پتھر کی لوحیں اور تورات اور اور احکام جو میں نے لکھے ہیں تجھ کو دوں تاکہ بنی اسرائیل کو تعلیم کرے (سفر خروج باب ۲۴ و رس ۱۲) اور ایک اور مقام پر لکھا ہے کہ جب خدا موسیٰ سے بات بہت کر چکا تو لو میں شہادت کی یعنی پتھر کی لوحیں جو خدا کی انگلی سے لکھی ہوئی تھیں

اور گرا دیئے گئے ماحر سجدہ کرتے ہوئے ﴿۱۱۶﴾ بولے کہ ہم ایمان لای عالم کو پیرو در گنا پر ﴿۱۱۷﴾

براس اخیه یحۃ الیہ۔ ولما
مکت عن موسیٰ الغضب اخذ
الاولیاء فی نسختہا ھدی ورحمۃ
للذین ھم لربہم یرتدون۔۔۔ سورۃ
اعراف۔ ۱۴۹-۱۵۳۔

آگ کے بیچ میں سے کھاتا کھا گیا تھا سفر توبہ ثانی باب نہم ورس ۱۰ (۱۱) بعد اسکے جب حضرت موسیٰ
اُن لوگوں کو لیکر آئے اور ہارون پر خلی ہوئی حالت میں انکو بیک دیا اور وہ ٹوٹ گئے تو خدا نے موسیٰ
کو نکمہ دیا کہ۔ اپنے بھتیجے کی دو لونیں پہلی لوگوں کی برابر بنا دے اور دوسری پاس پہاڑ میں لڑا
اور اُسکے لئے اگر کسی کا ایک صدہ وق بنا جو کلمات کہ پہلی لوگوں پر لکھے ہوئے تھے وہ ہیں پھر ان
لوگوں پر لکھ دو گنا موسیٰ نے ایسا ہی کیا اور خدا نے پہلی غریب کے موافق اُن دس کلموں کو جو خدا نے
بنی اسرائیل سے پہاڑ پر لکھے تھے بیچ میں سے کئے تھے لکھ دیئے اور لوہیں موسیٰ کو دیدین موسیٰ نے احتیاط
سے انکو صندوق میں رکھ کر چھوڑا (سفر توبہ ثانی باب ۲۰ ورس ۱۔ لغایت ۵) یہ بات ہو کر تیسرے کلمے
ہے کہ خدا کی شان اور اُسکے تئزہ سے بعید ہے کہ وہ خود اپنے ہاتھ سے یا اپنی انگلی سے مثل ایک سنگتراش
کے پتھر پر عبارت کندہ کرے یہودی اور عیسائی اور وہ تمام لوگ بھی جو ایسے واقعات کو ہمیشہ ایک عجیب
پیرایہ میں ظاہر کرنا چاہتے ہیں اُن لفظوں کے جو تورات میں ہیں ظاہری معنی نہیں لیتے بلکہ یہ سمجھنا چاہیے
ان لفظوں سے یہ مراد ہے کہ خدا کی قدرت سے وہ کلمات اُسپر کندہ گئے تھے۔ تمام حالات سے اور اُس
طرز بیان سے جو تورت میں آیا ہے بخوبی پایا جاتا ہے کہ وہ لوہیں خود حضرت موسیٰ نے بنائی تھیں اور
جو احکام خدا نے انکو دیئے تھے وہ خود حضرت موسیٰ نے اپنے کندہ کئے تھے۔

ہمارے علمائے مفسرین نے اس بات پر بحث کی ہے کہ وہ لوہیں کس چیز کی تھیں اور کئے تھیں
بعضوں نے کہا دس تھیں بعضوں نے کہا سات تھیں کسی نے کہا مرد کی تھیں کسی نے کہا کہ ہنر زبرد کی
وقال وہب کانت من صخرۃ صماء اور سنج یا قوت کی تھیں حسن نے کہا کہ لکڑی کی تھیں جو آسمان پر پھوٹا رہی
لینہا اللہ لموسیٰ علیہ السلام (تفسیر)

سراب موسیٰ و هرون (۱۱۹)

کے لئے نرم کر دیا تھا۔

بہر حال وہ لوہیں کسی چیز کی ہوں وہ چندان بحث کے قابل نہیں ہے جو امر بحث طلب ہو وہ یہ ہے
 واما كيفية الكتابة فقال ابن جرير
 كتبها جبرئيل بالعلم الذي كتب به الله
 واستمد من نهار النور واعلم انه
 ليس في لفظ الآية ما يدل على كيفية
 تلك الواح وعلى كيفية تلك الكتابة
 فان ثبت ذلك التفصيل بدليل
 منفصل قوي وجب القول به والا
 وجب السكوت عنه (تفسير كبير)

میں یہ بات کہنی چاہتا ہوں کہ آیت کے لفظوں سے
 یہ بات یقینی معلوم ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ اُن لوحوں کا کاتب نہ تھا کیونکہ تمام قرآن مجید میں لفظ
 ”کتبنا“ کا جہاں آیا ہے اُس سے خدا کی نسبت فعل کتابت کی مراد نہیں لیگی بلکہ مقرر کر کے فرض کر نیکی معنی
 لئے گئے ہیں چنانچہ ”کتبنا علیہم“ کے ہر جگہ سب علماء نے یہی معنی قرار دیے ہیں ”علی“ اور ”لہ“ جو کتابت کی مثل
 آتا ہو اس کو کچھ تغیر معنی میں نہیں ہوتا بلکہ ”فی“ کے حوالہ میں آنے سے بھی کچھ تغیر واقع نہیں ہوتا چنانچہ سورہ انفیاء
 کی ایک سو پانچویں آیت میں یہ الفاظ آئے ہیں ”ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر
 ان الارض یرضھا عبادی الصالحون“ یہ بات ظاہر ہے کہ زبور کا لکھنا یعنی فعل کتابت کسی
 نے بھی خدا کی طرف منسوب نہیں کیا پس اسکے معنی یہی ہیں کہ ”فرضنا فی الزبور“ پس قرآن مجید
 کی کوئی آیت اس بات پر اشارہ بھی نہیں کرتی کہ اُن لوحوں کا کاتب خدا تھا۔ بلکہ حسیطرح خدا
 تعالیٰ کہی بندوں کے اور اشیاء کے بعض افعال کو اپنی طرف نسبت کرتا ہے اس طرح بھی فعل
 کتابت الواح کا خدا نے اپنی طرف منسوب نہیں کیا۔

اب رہی یہ بات کہ پہلے نہ کہنے لکھا تھا حضرت موسیٰ کے سوا وہاں اور کوئی لکھنے والا نہ تھا وہ اپنے
 جو یہ کہتا ہے کہ وہ تخت پتھر کی لوحیں تھیں خدا نے موسیٰ کے لئے انکو نرم کر دیا تھا۔ اس ہی صاف پایا

موسیٰ و ہاروں کے پروردگار پر (۱۱۹)

جاتا ہے کہ وہ سب کے نزدیک ہی حضرت موسیٰ ہی اُنکے کہنے والے تھے۔

حضرت موسیٰ ایک مہینہ میں واپس آتیکا اقرار کر کے پہاڑ پر گئے تھے اُنکو جو مہینہ بہر عبادت میں مشغول رہتے کا حکم ہوا وہ اُسی کو معیاد عطاے احکام پہنچے حالانکہ احکام اُسکے بعد ملنے کو تھے چنانچہ دس روز میں وہ احکام ملے یا اُنکے کو دے دیں دس دن لگ گئے مگر خدا نے چالیس دن رات ہو گئے خدا نے جو احکام اُنکو وحی سے بتائے تھے انہوں نے چاہا کہ اُنکو پھر کی لوحوں میں کندہ کر لیں اور بنی اسرائیل کو جواباً گرد کہائیں۔ وعدہ سے زیادہ دس دن لگ جانے سے بنی اسرائیل کو اُنکے واپس آنے کی توقع جاتی رہی اور انہوں نے اپنے لئے بطور دیوتا کے چیمہ بنا لیا اور اُنکی پوجا کرنے لگے۔

چہارم۔ اتحادِ عمل

پھر بتائیکا کچھ مختصر سا ذکر ہم نے سورہ بقرہ کی تفسیر میں کیا ہے مگر اس مقام پر اُسکے متعلق خاص باتوں سے بحث کرنی چاہتے ہیں اور اول اُن آیتوں کو لکھتے ہیں کہ جن سے وہ بحث متعلق ہے۔

خدا نے سورہ اعراف میں فرمایا ہے اور بنایا موسیٰ کی قوم نے موسیٰ کے پہاڑ پر جانے کے بعد اُنکے گمنوں سے پھر اُنکے مجسمہ نہ اُسکے لئے آواز تھی یعنی اُن میں سو آواز تھی کہ ہم اور سورہ طہ میں فرمایا ہو کہ۔ اے موسیٰ کیا چیز تجھ کو میری قوم سے چھوڑا کر ایسی جلدی لے آئی۔ موسیٰ نے کہا کہ وہ لوگ میری پیروی پر ہیں اور میں جلد چلا آیا تیرے پاس تاکہ تیرا حکم ہو۔ خدا نے کہا کہ بیشک میں نے تیری قوم کو تیرے پیچھے آتے ہوئے دیکھا ہے اور سامری نے اُسکو گمراہ کیا ہے۔ پھر لوٹ آیا موسیٰ اپنی قوم کے پاس غصہ میں ہوا تو انہیں کہنا اے میری قوم کے

وا اتخذ قوم موسیٰ من بعدہ من حلیم
عجلاً حبداً لا یؤمنون بالآیۃ
ولا یهدیہم سبیلاً۔ سورہ اعراف۔ ۱۴۶
وما اعطاک عن قومک یا موسیٰ قال ہم
اولاء علی اثری وعلیت الید رب لترفی
قال فاننا قد فتننا قومک من بعدک واضلیم
السامری فارجع موسیٰ الی قومہ غضبان
اسفا قال یا قوم الیہدکم ربکم وعدنا
حسننا اذ قال علیکم العہد ام اردتم ان
یحمل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم
موعدی قالوا ما اخلفنا موعدک بل کننا
ولکننا حملنا اوامرنا من ربنا القوم
فقد فشاها فکذلک القی السامری فارجع
لہم عجلاً حبداً لا یؤمنون بالآیۃ
والہ موسیٰ فسی افلا یرون الا برجع الیہم
قولا ولا یملک لہم ضرراً ولا نفعاً ولقد

قَالَ فِرْعَوْنُ اَمْنَمْ بِهٖ قَبْلَ اَنْ اَذِنَ لَكُمْ

لوگو کیا تمہارے پروردگار نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا۔ کیا تم پر مبنی مدت گذر گئی یا تم نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے غضب نازل ہو پھر تم نے میرے وعدہ کے برخلاف کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے اختیار سے تیرے وعدہ کے برخلاف نہیں کیا و لیکن ہم سے فرعون کی قوم کے گناہوں کا بوجھ اٹھوایا گیا پھر ہم نے اسکو چنیک دیا اور اسطرح سامری نے ڈال دیا (آگ میں) پھر اس نے اُنکے لئے ایک بچہ نکالا جسے کہہ سکے کہ اُو آؤ تمہاری اُس میں سے آؤ رہی نکلتی تھی۔ پھر اُن لوگوں نے کہا کہ یہ تمہارا پروردگار اور موسیٰ کا پروردگار ہے۔ پھر موسیٰ بھول گیا ہے۔

قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتهم به وان ربكم الرحمن فاتبعوني واطيعوا امري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى قال يا هارون ما منعك اذ رايتهم ضلوا الاتبعين افعصيت امري قال يا نبؤم لانا خذلنا بحقيق ولا براسى انى خشيت ان تقول قريت بين بنى اسرائيل ولهم ترقب قولى قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بالمرء يبيع اباه ففقت قبضة من اثر الرسول فنبتت كما وكذلک سولت لنفسى ۲۰۔ سورة طه ۸۵۔ لغایت ۹۶۔

کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ وہ پھر کراچی بات کا جواب نہیں دیتا اور نہ اُسکے اختیار میں اُنکے لئے ضرر پہنچانا ہے نہ فائدہ۔ بیشک اس سے پہلے ہارون نے اُن سے کہا تھا کہ اے میری قوم تم اُسکے سبب سے آفت میں پڑے ہو اور بیشک تمہارا پروردگار خدا سے مہربان ہے پھر تم میری پیروی کرو اور میرے حکم کو بجالاؤ انہوں نے کہا کہ ہم تو اُسی کے گرد بیٹھے رہیں گے جب تک پھر ہماری پاس موسیٰ آوے۔ جب موسیٰ آئے تو انہوں نے کہا اے ہارون کس چیز نے تجھکو اس بات سے روکا کہ جب تو نے اُنکو گمراہی میں دیکھا تو تو میری پیروی کرے کیا تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی یا روکے کہا اے میری ماں جائے (بہائی) تم میری ڈاڑھی اور میرے سر کے بال مت پکڑو بیشک میں اس بات سے ڈرا کہ تم یہ نہ کہو تو نے تفرقہ ڈال دیا بنی اسرائیل میں اور میری بات کو نگاہ نہ رکھا۔ موسیٰ نے کہا اے سامری تیرا کیا حال ہے اُس نے کہا کہ مجھے ایسی بات سوجھی جو کسی کو وہ نہ سوجھی تھی پھر میں نے رسول کے نقش قدم سے (یعنی حضرت موسیٰ کے نقش قدم سے جبکہ وہ پہاڑ کو جاتے تھے) مٹی کی مٹھی بھر لی کہ کھجور کے پتے میں نے ڈال دیا اور اسطرح میرے نفس نے مجھکو دھوکا دیا۔

قرآن کے لفظ ہم نے اس مقام پر لکھے ہیں اور انکا مطلب یہی جو صاف صاف قرآن کو لفظوں سے

فرعون نے کہا کہ تم ایمان لا آئے اس سے پہلے کہ میں تم کو اجازت دوں

نکلتا ہے لکھنیا یا اب ہمارے عجائب پرست مفسروں نے اُس پر لغو و بیہودہ قصوں پر قصے باندھ دیے ہیں۔ پہلے تو یہ قرار دیا کہ اُس بچہ میں اسی طرح کی آواز تھی جس طرح کہ سچ مچ کی اور خدا کی پیدا کی ہوئی بچہ میں آواز ہوتی ہے۔ پھر ضرور ہوا اُس کا کوئی سبب بھی قرار دیں اسلئے ”الرسول“ کے لفظ سے تو جبرئیل مراد لئے، ”بصرت“ سے یہ معنی لئے کہ سامری نے جبرئیل کو دیکھا تھا اور اور کسی نے نہیں دیکھا تھا اور وہ کہاں عین اسوقت جبکہ بحر احمر سے بنی اسرائیل گزر رہے تھے اور فرعون تعاقب میں تھا اور فرعون کے لشکر اور بنی اسرائیل کے لشکر کے درمیان میں جبرئیل آگئے تھے اسوقت سامری نے انکو دیکھا اور پہچان لیا اور نہایت دور اندیشی سو انکی یا انکے گھوڑے کو رکھو نہ بعض مفسرین کے نزدیک اسوقت جبرئیل گھوڑے پر چڑھے ہوئے تھے (پاؤں ستلے کی مٹی اٹھائی کہ کسیوقت کام آویگی اور یہاں اُسکا کام میں لایا اور بچہ کے کو منہ میں ڈال دی وہ سچ مچ خدا کے پیدا کئے ہوئے بچہ کی مانند بولنے لگا۔

ان خرافات و لغویات کا کچھ ٹھکانا ہے کیسے جبرئیل وہ کہاں تھے کجا سمندر کہاں کی بات کہاں لے دوڑے سمندر میں جبرئیل کا آنا کیسا اُنکا گھوڑے پر سوار ہونا کیسا اللہ کے رسول یعنی موسیٰ و ہارون موجود تھے جنکی طرف حسادت اشارہ ہی ہمارے مفسرین خدا انکو جھٹے انکو چوڑ کر سمندر میں جا ڈوبے ایک لفظ بھی قرآن مجید کا اسبات پر دلالت نہیں کرتا کہ اُس بچہ میں سچ مچ کی اور خدا کی پیدا کئے ہوئے بچہ کی مانند آواز تھی بلکہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ سامری نے اُس بچہ کو اس طرح بنایا تھا کہ اُس میں سے آواز بھی نکلتی تھی ہزاروں جانور اب بھی کارگیر اس طرح سے بناتے ہیں کہ وہ اُڑتے ہیں ہٹتے ہیں حرکت کرتے ہیں بولتے ہیں۔ سامری نے بھی اُس بچہ کو ایسی کارگیری سونپا تھا کہ اس میں سے آواز بھی نکلتی تھی سید ہے مطلب کو ٹیڑھا کرنا ہمارے مفسروں کی عجائب پرستی اور یہودیوں کی تقلید کے سوا کچھ نہیں ہے مذہب اسلام اور خدا کا کلام یعنی قرآن مجید ان سب لغویات سے پاک ہے یہی قول معتزلی عالموں کا بھی ہے چنانچہ تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ اکثر معتزلی مفسروں کا یہ قول ہے کہ سامری نے وہ بچہ اندر کر

وقال اکثر المفسرین المعتزلۃ انہ کان قد جعل ذلک العجل مجوفا و وضع فی جوفہ الانا بلیب و یظہر منہ صوت

اِنَّ هَذَا الْمَكْرَ مُكْرَمُوهُ فِي الْمَدِيْنَةِ

کو کہلا بنایا تھا اور اُس کے اندر نلیان لگائی تھیں اُن ہی آواز بچپڑ کی آواز کے مشابہ نکلتی تھی اور اُس مفسروں نے یہ کہا کہ وہ موت کو کہلی تھی اور جہان وہ بچپڑ کہلا گیا تھا اُس کے نیچے ایک ایسا مقام تھا جہاں ایک شخص کھڑا ہو کر اُس میں پہونکتا تھا اور لوگ اُسکو نہیں جانتے تھے اُس کے پیٹ میں سے بچپڑے کی آواز کی مانند آواز سننے لگتی تھی۔ اس قول کے قائل نے کہا کہ اب بھی لوگ اُن مورتوں میں جن میں پانی کے فوارے چھوٹتے معلوم ہوتے ہیں اور اسی قسم کی چیزیں معلوم ہوتی ہیں ایسا ہی کہتے ہیں۔ پس اسی طرح اُس بچپڑے کی مورت سے آواز نکلتی تھی پہر لوگوں کو بتایا کہ یہ بچپڑا اُن کا خدا اور موسیٰ کا خدا ہے۔

تفسیر مجمع البیان میں لکھا ہے کہ جبائی نے بچپڑے کی آواز کی نسبت بیان کیا ہے کہ سامری نے بچپڑا بنایا اُسکو اندر سے خالی رکھا اُس میں ہوا جاتی تھی پہر اُس ہی بچپڑے کی آواز کی مانند آواز نکلتی تھی اور اُس نے لوگوں سے اُس کی پوجا کرنے کو کہا اُن لوگوں نے مان لیا اور اُسکی پوجا کی۔

اور اُسی تفسیر میں زجاج اور جبائی اور بلخی کا قول ہے کہ سامری نے بچپڑے میں ہوا کے بہر دینے سے فریب کیا تھا جس طرح اس قسم کی چیزیں دھوکا دینے کے لئے بنائی جاتی ہیں۔

بات صرف اُس قدر ہے کہ مصر میں رہنے والے بنی اسرائیل کے دل میں بت پرستی کا خیال جما ہوا تھا وہ چاہتے تھے کہ کوئی دیوتا بنایا جاوے حضرت موسیٰ سے ہی اُنہوں نے چاہا تھا کہ اُنکے لئے ایک دیوتا بنادیں اُنہوں کو دیکھو کہ کایا جب وہ پڑا چلے گا تو حضرت ہارون کا اتنا خوف اُنکو نہ تھا اُنکے منع کرنے سے اُنہوں نے نہ مانا مصر میں ایک دیوتا تھا جس کا نام تھوتس تھا اور اُسکی مورت بچپڑے کی سی تھی اُسی صورت کا اُنہوں نے بچپڑا بنایا اور بنایا تو نے اُس میں ایسی ترکیب رکھی کہ اُس ترکیب سے بچپڑے میں آواز نکلتی تھی اور لوگوں کو دھوکا دے دینے کے لئے

مخصوص لیشبہ خوار العجل وقال خوار
انہ جعل ذلك التمثال اجوت وجعل
تحتہ فی الموضع الذی نصب فیہ العجل
من یفخر فیہ من حیث لا یشرعہ الناس
فسمعوا الصوت من جوفہ كالخوار
قال صاحب هذا القول والناس قد
یفعلون الان فی هذه التصاویر
التي یحرقون فیها الماء علی سبیل القوار
وما یشبہ ذلك فی هذا الطریق وغیرہ
ظہر الصوت من ذلك التمثال فخر
القی الی الناس ان هذه العجل المہم
واله موسیٰ (تفسیر کبیر جلد ۳ صفحہ ۳۱۵)
تادل الخوار علی ان السامری صاغ
عجلاً وجعل فیہ خرد قاید خلد الیوم
فیخبرہ منہا صوت كالخوار ودعاھم
عبادة فاجابوہ وعبدوہ عز الجبائی
وقیل انہ احتال بادخال الریح کما یعل
هذه الالات التي تصور بالجلجل
الزجاج والجبائی والبلخی (تفسیر مجمع البیان)

بیشک یہ ایک مکر ہے کہ تم نے کیا ہوا اس شہر میں

حضرت موسیٰ کے پاؤں تلے کی مٹی حقیقتاً صرف دھوکا دینے کو اُس مٹی کو حضرت موسیٰ کی پاؤں تلے کی مٹی بیان کر کے بچھڑے میں ڈال دی۔ خود قرآن مجید میں سامری کا قول منقول ہو کر۔
 کذلک سولت لی نفسی۔ یعنی اس طرح اُسکے نفس نے دھوکا دیا۔

اس مقام پر قابل غور یہ بحث ہے کہ بچھڑا بنانا یا لا کون تھا تو ریت میں لکھا ہے کہ خود حضرت ہارون بچھڑا بنانے والی تھے اور خود انہوں نے ہی بچھڑے کی پرستش کروائی۔ مگر جب ہم خود تو ریت کے مضامین پر خیال کرتے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا نے ہارون کو یہی برکت دی تھی اور تمام احکام جو خدا نے موسیٰ کو دیئے تھے انکی حضرت ہارون ہی تعمیل کرتے تھے بلکہ حضرت موسیٰ تو صرف نام ہی کے تھے خدا کے تمام احکام بذریعہ حضرت ہارون پورے ہوتے تھے تو ہم اس بات کو کہ حضرت ہارون اُس بچھڑے کے بنانیوالے اور بت پرستی کی اجازت دینے والے تھے جیسا کہ توریت میں لکھا ہے صحیح تسلیم نہیں کر سکتے۔ یہ بات ممکن ہے کہ یہ بچھڑا اُس زمانہ میں بنایا گیا جبکہ حضرت موسیٰ ہیاڑ پڑتے اور حضرت ہارون کو تمام نبی اسرئیل پر سرور کر گئے تھے اور انکو عہد سرداری میں یہ بچھڑا بنانا اس لئے حضرت ہارون کی طرف منسوب کیا گیا۔ مگر یہ بات کہ خود حضرت ہارون اُسکے بنانے والے تھے کسی طرح صحیح متصور نہیں ہو سکتی۔

قرآن مجید نے صاف صاف بتا دیا کہ حضرت ہارون نہیں بلکہ سامری اُسکا بنانیوالا تھا۔ ہمارے مفسرین کی جیسی عادت ہو کہ تفسیروں میں رطب و یابس صحیح و غلط روایتیں بہر دیتے ہیں اسدِ طح سامری کی نسبت بھی روایتیں بہر دی ہیں جن میں سے بعض میں کچھ اصلیت بھی ہو مگر ٹھیک طور پر بیان نہیں کیں۔ اور بعضوں نے نہایت غلطی سے سامری خاص نام بنانیوالے کا سمجھا ہے جو صحیح غلط ہے عیسائی علماء نے یہ بات چاہی ہو کہ قرآن مجید کی غلطی ثابت کریں سٹرسلٹڈن نے لکھا کہ دراصل ہارون اور سامری ایک ہی شخص ہے نفوذ بالہذا تخت حضرت صلح نے غلطی ہو انکو دو سمجھا ہے۔ سمر یا شام عبری لفظ ہے اور اسکے معنی محافظ کے ہیں اور جبکہ موسیٰ ہیاڑ پڑتے تھے ہارون بنی اسرائیل کے محافظ ہوتے تھے اور اسلئے وہی شام تھے۔

لَيُخْرِجُوْا مِنْهَا اَهْلَهَا فَاَوْسُوْا تَعْلَمُوْنَ ﴿۱۲۰﴾

مگر مسٹر سیلڈن کا یہ قیاس محض غلط ہے اس لئے کہ اگر یہ لفظ قرآن مجید میں اخذ کیا جاتا تو اس کے ساتھ یاے نسبت کسی طرح نہیں آسکتی تھی۔ اگر وہ غلط یعنی خاص شخص کا نام متصور ہوتا تو اس پر الف لام نہیں آسکتا تھا حالانکہ قرآن مجید میں یاے نسبت اور الف لام دونوں موجود ہیں یعنی، "السامری"، آیا ہے پس یہ دونوں خیال محض غلط ہیں صحیح امر جسکو ہمارے مفسرین نے بھی بیان کیا ہے یہ ہے کہ بچڑے کا بنائو الاسارتین والون کا ایک شخص تھا جسکا نام بیان نہیں ہوا پس "السامری" کے معنی یہ ہیں کہ "بچڑے کا بنائو الاسارتین" مسٹر سیلڈن نے اس پر یہ اعتراض کیا ہے کہ اُس زمانہ میں سمارتن قوم موجود نہ تھی بلکہ اُسکے بہت زمانہ بعد وہ قوم بنی تھی۔

مگر اس اعتراض میں بھی غلطی ہے قرآن مجید کے الفاظ سے اُس قوم کا اسوقت ہی نام ہونا لازم نہیں آتا بنی اسرائیل کے بارہ سبط تھے اور سب ایک سلطنت کے ماتحت تھے مگر جب "اربعام" حضرت سلیمان کا بیٹا بادشاہ ہوا تو بنی اسرائیل کے دس سبط نے اُس سے بغاوت کی، "اربعام" پسر نبط کو اپنا بادشاہ بنایا اُس نے اپنے ملک میں بمقام بیت ایل اور دان کے سونیکے بچڑے بنائے (دیکھو اول سلاطین باب ۱۲ ورس ۲۸-۲۹ اور انکی پرستش شروع کی جبکہ "عمری" اُن لوگوں پر بادشاہ ہوا تو اُس نے کوہ شومون کو اُسکے مالک سے جسکا نام شہر تھا خرید لیا اور وہاں شہر بنایا جو دار الخلافہ ہو گیا (دیکھو اول سلاطین باب ۱۴ ورس ۲۳-۲۵ لغایت ۲۵) اور اُسی سبب سے وہ لوگ سمارتن یا سامری یا سامری مشہور ہوئے اور وہ قوم جس میں ان کے شخص نے بنی اسرائیل کیلئے بچڑے بنائے تھے قرآن مجید کے بہت پہلے سے سامری کو نام سے کہلاتی تھی۔ قرآن مجید میں سامری کہنے سے صرف یہ اشارہ ہے کہ اُسکا بنائو اُس قوم میں سے تھا جنہوں نے آخر کار "اربعام" کی اطاعت کر کے سونیکے بچڑوں کی پرستش کی تھی اور جو لوگ سامری یعنی سمارتن کے لقب سے مشہور ہیں۔

جو لوگ کہ توریت کے اُن مقامات کو جو قرآن مجید کے بیان کے مخالف ہیں قرآن مجید کی غلطی ثابت کرنے پر پیش کرتے ہیں انکو ایسی جرأت کرنے سے پہلے توریت کے تمام مضامین میں یہ کی بحث ثابت کرنی چاہئے

تاکہ اُس میں سے نکال دو اسکے رہنے والوں کو پہرہ جلد تم جان لو گے ①۲۰

اور انکو اس بات کا بھولنا نہیں چاہیے کہ اب تک یہی تحقیق نہیں ہوا ہے کہ موجودہ توریت کس نے لکھی اور کب لکھی گئی خود توریت سے ثابت ہوتا ہے کہ اُسکے مضامین یاد سے اور کچھ تحریروں سے اخذ کئے گئے ہیں اور بہت سی باتیں جو اُس زمانہ میں جبکہ وہ لکھی گئی یہودیوں میں مشہور یا مروج تھیں وہ یہی اُس میں داخل کی گئی ہیں اور جو مضامین اُس میں داخل ہیں وہ ایسے افسانہ آمیز ہیں کہ جب تک اُن افسانوں کو غلطی نہ کیا جاوے اصل واقعہ پر یہی کسی طرح یقین نہیں ہو سکتا۔ بشپ نیٹال نے جو کچھ اُنکی نسبت لکھا ہے اُسکو بھی بھولنا نہیں چاہیے پس یہ امر کہ کوئی واقعہ جو توریت کے برخلاف ہو وہ صحیح نہیں ہے اُسکو کوئی ذہنی عقل تسلیم نہیں کر سکتا۔ بلاشبہ توریت میں احکام الہی ہی مندرج ہیں اور وہ ”قیہا ہمدی و نوڑا“ کہنے کے مستحق ہیں اور تاریخی واقعات بھی ہیں جو غلطی سے پاک نہیں۔

پانزدہم۔ ستر آدمیوں کا منتخب کرنا۔

قرآن مجید میں ایک جگہ یہ بیان ہوا ہے کہ موسیٰ کی قوم نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہم تجھ پر ایمان نہیں لائے تھے جب تک کہ ہم کہہ لیں کہ خدا کو نہ دیکھ لیں اور سورہ اعراف میں فرمایا ہے کہ موسیٰ نے ستر آدمیوں کو خدا کے وعدہ کی جگہ لیجائے کہ تم منتخب کیا حضرت موسیٰ نے بھی بحالت ذہول خدا سے کہا تھا کہ ”رب ارنی النظر الیک“ خدا نے جواب دیا تھا کہ ”لن ترانی ولكن انظر الى الجبل“

واذ قلتم یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جھرة فاخذتک الصاعقة وانکم تنظرون۔ سورہ بقرات ۵۲۔
واختار موسیٰ قومه سبعین رجلاً لمیقائلاً۔ سورہ اعراف آیت ۱۵۴۔

نبی اسرائیل نے بھی حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہمیں خدا کو دکھا دو حضرت موسیٰ پر یہی واقعہ خود گزر چکا تھا اور وہ جان چکے تھے کہ خدا کا دیکھنا محال ہے بلکہ صرف خدا کے وجود پر یقین ہی خدا کا دیدار ہے۔ اور خدا کے وجود پر یقین اُسکی عجائب مخلوقات پر غور و فکر کرنے اُسکے دیکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ خدا نے حضرت موسیٰ کو بھی اُس عجیب ہیبت ناک آتشین پہاڑ کی طرف خدا پر یقین لائے لئے متوجہ کیا تھا اسی طرح حضرت موسیٰ نے نبی اسرائیل سے ستر آدمیوں کو خدا کی اُس قدرت کاملہ اور تجلی شان کے دکھانے کو منتخب کیا تاکہ انکو بھی یقین وجود باری عظیم پر حاصل خدا کا دیکھنا دنیا میں نہ ان آنکھوں سے ہو سکتا ہے اور نہ اُن آنکھوں سے جو دل کی آنکھیں کہلاتی ہیں اور نہ قیامت میں کوئی شخص خدا کو دیکھ سکتا ہے وہ سچوین و بیچگون ہے کسی چیز و صورت میں آنے کے قابل ہی نہیں ہے پر وہ کیونکر دنیا میں یا عقبی میں دکھائی دے سکتا ہے۔ بہت سے علما و زہاد دعویٰ

لَا قُطْعَنَ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ مِّنْ خِلَافٍ

کرتے ہیں کہ ہم نے ان آنکھوں سے دنیا ہی میں خدا کو دیکھا ہے۔ بہت سے کہتے ہیں کہ ان آنکھوں سے نہیں بلکہ دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ انہوں نے دیکھا دیکھا کچھ نہیں بلکہ خود انہی کا خیال یا ایقان ہے جو انہوں نے دیکھا ہوگا۔ عقبیٰ میں بھی اگر خدا کا دیکھنا تسلیم کیا جاوے تو وہ بھی خدا کا دیکھنا ہوگا بلکہ خود انہی کا ایقان انکو دکھائی دیکھنا خدا بے سچوں و بے چگون و بے مثل و بے نمون۔

علماء و ظاہرین جو اس مسئلہ کی حقیقت نہیں سمجھتے صرف لفظوں پر بحث کیا کرتے ہیں وہ اس مسئلہ کی حقیقت کے سمجھنے کے لایق ہی نہیں ہیں۔ ہاں علماء ربانی جنہوں نے اپنے نفس پر اور انسان کے نیچر پر غور کی ہے انکی سمجھ اس مسئلہ کی نسبت علماء ظاہری کی سمجھ سے زیادہ اعتبار کے قابل ہوگا انہیں سے بھی بالتخصیص انکے جو باوجود علم باطنی کے علم ظاہری میں بھی بہت بڑا درجہ کمال کا رکھتے تھے اس مسئلہ کی تحقیق میں مرشدنا و مولانا عالم ربانی حضرت شیخ احمد سرہندی نقشبندی مجددی مدظلہ العالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ فرمایا ہے بحسنہ اس مقام پر لکھا جاتا ہے۔

حضرت ممدوح قدس سرہ نے جلد سوم مکتوب نو و تم میں جو بنام فقیر ہاشم کشمی لکھا ہے اور جس میں در باب کیفیت مشاہدہ قلب عرفا حق جل و علا کو سوال کیا گیا تھا اس طرح ارقام فرمایا ہے: ”پرسیدہ ہوؤ کہ بعضے از محققان صوفیہ اثبات روحیہ و مشاہدہ او تعالیٰ بیدیدہ دل در دنیا میفرمایند مآ قال الشیخ العارف فی کتاب العوارف۔ موضع المشاہدۃ بصر القلب الخ و شیخ ابواسحاق کلابادی قدس سرہ کہ از قدما این طائفہ علیا است و از روضاء ایشان در کتاب تعرف می آر داجموا علی انہ تعالیٰ لایوی فی الدنیا بالابصار (بالقلوب الامن حیثۃ الایقان توفیق میان این دو تحقیق صیست و راے تو بر کلام اجماع باوجود اختلاف بچہ معنیست بدان ارشاد کہ اللہ تعالیٰ کہ مختارین فقیر در این مسئلہ قول صاحب تعرف است قدس سرہ و میداند کہ قلوب را در این نشان از ان حضرت جل سلطانہ غیر از ایقان نصیبی نیست اثر روحیہ انگارند یا مشاہدہ و چون قلوب را روحیہ نبود البصار را چہ بود کہ در این نشان در این معاملہ یکبار معطل است غایتہ ما فی الباب معنی الایقان کہ قلب را حاصل شدہ است در عالم مثال بصورت روحیہ ظاہری شود و موقوف بر صورت مری چہ در عالم مثال ہر معنی را صورت نیست مناسب و چون در عالم شہادت کمال یقین

بیشک میں کاٹ ڈالو گنگا تمہارے ہاتھ اور تمہاری پاؤں بخلانی ہو

در رویت است آن ایقان نیز بصورت رویت و مثال ظاہر میگردد و چون ایقان بصورت رویت ظاہر و متعلق آن موقوف بہست تا چارہ بود
مرئی آنجا ظاہر گردد و چون ملک آنرا در آت مثال مشاهده می نماید از توسط مرات ذایل گشته و صورت را حقیقت
دانسته می انگارد که حقیقت رویت او را حاصل گشته است و مرئی پیدا آمده نمی داند که آن رویت صورت
ایقان اوست و آن مرئی صورت موقوف به او - پس از اغلاط صوفیہ است و از تلبسات صوفیہ بخلانی - و ہمیں دید
چون غالب می آید و از باطن به ظاہر می تواند رسد و در تو ہم می اندازد که رویت بصری نیز حاصل گشت و مظهر
از گوش به آغوش آمدن نماید که حصول این معنی چون در اصل که بصیرت است نیز بینی بر تو ہم و تلبس است
به بصیرت که در این نشاء فرع اوست چه رسد در رویت او را از کجا حاصل شود در رویت قلبی هم غفیر از صوفیہ در
تو ہم افتاده اند و حکم بوقوع آن کرده و در رویت بصری مگر ناقصه ازین طائفه در تو هم وقوع آن افتاده باشد
که مخالف اجماع اہل سنت و جماعت است شکر اللہ سبحانہ
سوال موقوف به را چون صورت در مثال پیدا شد لازم آمد که حق را سبحانہ آنجا صورت بود -

جواب تجویز نموده اند کہ حق را سبحانہ ہر چند مثل نیست اما مثال است و روا داشته اند کہ در مثال بصورتی ظاہر
فرمایند چنانچہ صاحب قصوس قدس سرہ رویت اخروی را نیز بصورت جامعہ لطیفہ مثالیہ مقرر ساخته است
و تحقیق این جواب آنست کہ آن صورت موقوف بہ صورت حق نیست سبحانہ در مثال بلکہ صورت مکشوف
صاحب ایقان است کہ ایقان او بدان تعلق گرفته است و آن مکشوف بعض وجوہ و اعتبارات ذات
حق است سبحانہ ذات حق تجل و علانہ چون معاملہ عارف بذات میرسد جل سلطانہ این قسم تجلیات پیدا
نمے شود و ہیچ رویت و مرئی متمخیل نمیکرد و چه ذات اقدس سبحانہ را در مثال صورتی کائن نیست تا آنرا
بصورت مرئی و انماید ایقان آنرا بصورت و انماید یا آنکہ گوئیم در عالم مثال صور معانی است نہ صورت
ذات و چون عالم بتمامہ مظاہر اسماء و صفات است و از ذاتیہ بہرہ نلارد چنانچہ تحقیق آنرا در مواضع متعد
نمودہ ایم پس ناچار بہ تمامہ از قسم معانی باشد و در مثال آنرا صورتی کائن بود و در کمالات و خوبی ہر جا
صفت او شان است کہ قیام بذات دارد از قبیل معانی است کہ اگر آنرا در مثال صورتی بود و لوبا نقص
گنجایش دارا ذات او را سبحانہ حاشا کہ در مرتبہ از مراتب صورت بود چه صورت مستلزم تحدید

ثُمَّ لَاصِبَيْكُمْ أَجْمَعِينَ ۝ (۱۳۱) قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ۝
وَمَا نُنْقِمُ مِنْهَا إِلَّا أَنْ أُمْتًا يَأْتِي رَبَّنَا كَمَا جَاءَنَا رَبَّنَا أَفَرُّغُ عَلَيْكَ
صَبْرًا أَوْ تُوفِّقَنَا مُسْلِمِينَ ۝ (۱۳۲) وَقَالَ الْمَلَأَمِنْ قَوْمِهِمْ فِرْعَوْنُ أَتَدَّ
مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَكَذَرَاكَ الْهَيْكَلُ قَالَ
سَنَقْتُلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ۝ (۱۳۳)
قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ
لِلَّهِ يُوْرِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۝ (۱۳۴)

و تفسیر است در هر مرتبه که باشد مجوز نیست مراتب همه که مخلوق او بند سبحانه کجا گنجایش دارند که خالق را محدود
و مقید سازند هر که تجویز مثال در آن حضرت جل شانه نموده است باعتبار وجه و اعتبارات است نه باعتبار
عین ذات تعالی و هر چند تجویز مثال در وجه و اعتبارات حضرت ذات تعالی هم برین
نقیس گرزان است مگر آنکه در ظلم از اطلال بعیده آن تجویز نموده آید ازین بیان واضح گشت که در
عالم مثال از تسلیم صور معانی و صفات را کائن است نه ذات تعالی را پس آنچه صاحب فصوص تجویز
رویت اخروی بصورت مثالی نموده است چنانچه گذشت آن رویت حق نیست تعالی بلکه رویت
صورت حق هم نیست سبحانه چه او را سبحانه صورتی نیست تا رویت بان تعلق پیدا کند و اگر در
مثال صورتی هست ظلم از اطلال بعیده او را کائن است پس رویت آن رویت حق چنانچه باشد
سبحانه شیخ قدس سره در نفی رویت حق جل و علا از معتزله و فلاسفه هیچ کم پایی نمیکند بلکه اثبات رویت
نیجه مینماید که مستلزم نفی رویت است و آن ابلغ در نفی است از صریح نفی لان الکناية ابلغ من
التصریح قضیه مقرر است این قدر فرق است که مقتضای اتجماعت عقل شان است و مقتضای

پھر ضرورت کو سولی دید ونگا تم سب کو (۱۲۱) انہوں نے کہا بیشک ہم اپنے پروردگار کو پاس
 پھر جانیں گے (۱۲۲) اور تو ہم کو سزا نہیں دیتا مگر اس پر کہ ہم ایمان لائے ہیں اپنی پروردگار کی
 نشانیوں پر جبکہ وہ تھیں ہماری پاس ای ہمارے پروردگار کو صبر سے بہرے اور مار ہم کو
 مسلمانوں میں (۱۲۳) اور کہا قوم فرعون کے سرداروں نے کہ کیا تو چوڑ دیگا موسیٰ کو اور
 اسکی قوم کو تاکہ ملک میں فساد کریں اور تمہکو اور تیرے معبودوں کو چوڑ دیں (فرعون نے)
 کہا کہ اسی ہم انکے بیٹوں کو (یعنی مردوں کو) مار ڈالیں گے اور انکی عورتوں کو ہم زندہ رکھیں گے
 اور بیشک ہم اپنے غالب ہیں (۱۲۴) موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا سے مدد چاہو اور
 صبر کرو بے شک تمام زمین اللہ کی ہے اسکا وارث کرتا جو اپنے بندوں میں سے جسکو چاہتا
 ہے اور اخیر کو بھلائی پر ہر گاروں کے لئے ہے (۱۲۵)

شیخ کشف بعد از صحت مانا کہ ادلہ غیر تامہ مخالفان کہ در تخیلہ شیخ شستہ بود کشف اور نیز درین مسئلہ
 از صواب منحرف گردانیدہ است و مائل بہ مذہب شان ساختہ چون از اہل سنت بود صورت اثبات نمود
 است و بان اکتفا کردہ و آنرا رویت انگاشتہ رہنبالا تو اخذنا ان نسینا او اخطانا و تحقیق این مسئلہ
 دقیقہ کہ در حل بعض از مواضع کتاب عوارف نوشتہ است نیز تحریر یافتہ است و آنچہ اجماع پر سیدہ بود تکرار
 بود کہ تا آنوقت خلائے کشایان اعتداد باشد بطور نیامدہ باشد یا اجماع مشائخ عصر خود خواستہ باشد و اللہ
 سبحانہ اعلم بحقیقۃ الحال انتہی

یہی ایک بات تھی جسکا اس مقام پر لکھنا تھا باقی حالات اس واقعہ کی تفسیر سورہ بقرہ میں بیان ہو چکی ہیں
 شانزدہم ذکر استقاع قوم موسیٰ ہم ہمد ہم سایہ کرنا ابر کا
 ہسپیہ ہم من و سلوی کا آتر۔ فوتر وہم دخول باب
 ان چاروں امور کی نسبت ہم نے سورہ بقرہ کی تفسیر میں بالاستعیاب بحث کی ہے اب ان پر دوبارہ
 بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ من شاء فلینظر الیہ۔

قَالُوا أَوْذَيْنَا مِنْ قَبْلُ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ
 أَنْ يَهْلِكَ عِندَكُمْ وَكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٣٩﴾
 وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ
 يَذْكُرُونَ ﴿١٤٠﴾ فَاذْأَبَاءَهُمْ الْحَسَنَةَ قَالُوا النَّاهِيَةُ وَازْأَنصِبْهُمْ
 سَيِّئَةً يَطِيرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ إِلَّا إِنْسَاءً لِّهِنَّ غَرْمٌ وَعِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ
 أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٤١﴾ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِيَنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا
 فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿١٤٢﴾ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ
 وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا
 قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿١٤٣﴾ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَىٰ ادْعُ لَنَا
 رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ
 وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَءِيلَ - فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ
 إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بِالْغُورَةِ إِذَا هُمْ يَنْكُشُونَ ﴿١٤٤﴾ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ
 فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ يَانِهٌ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴿١٤٥﴾
 وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضَعُونَ مِثْرًا الْأَرْضِ وَمَعَارِبَ النَّاتِي

اُنہوں نے کہا کہ ہم کو ایذا دی گئی اس سے پہلے کہ تو ہمارے پاس آوے اور اُسکے بعد بھی کہ تو
 ہمارے پاس آیا۔ (موسیٰ نے) کہا کہ قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے
 اور ملک میں تمکو جانشین کرے پھر دیکھیے کہ کس طرح تم عمل کرتے ہو (۱۲۶) اور بیشک ہم نے
 گرفتار کیا فرعون کے لوگوں کو قحط میں اور پہلوں کے نقصان ہونے میں تاکہ وہ نصیحت
 بکریں (۱۲۷) پھر جب آئی اُنکے پاس نیکی کہنے لگے کہ ہمارے لئے یہ ہے۔ اور جب اُنکو پُرانی
 پہونچی تو بدشگونی ٹھہرائی موسیٰ اور اُسکے ساتھیوں کی۔ جان لے کہ اسکے سوا اور کچھ نہیں کہ
 اُنکی بدشگونی اللہ کے طیف سے ہے ولیکن اُن میں سے بہت سے نہیں جانتے (۱۲۸) اور اُن
 نے موسیٰ سے کہا کہ تو کتنی ہی نشانیاں ہمارے پاس لاوے تاکہ اُن سے ہم پر جادو کر دیں پھر
 تجہ پر ایمان نہیں لاوینگے (۱۲۹) پھر ہم نے اُن پر طوفان اور بڑیاں اور سپ اور میڈک اور خون کی
 نشانیاں جدا جدا بھیجیں پھر اُنہوں نے سرکشی کی اور وہ قوم تھی گنہگار (۱۳۰) اور جب پُری
 اُپر آفت تو اُنہوں نے کہا اے موسیٰ ہمارے لئے اپنے پروردگار سے جس طرح تجھکو حکم دیا
 ہے دعا کر۔ اگر تو ہم پر سے اس آفت کو دور کر دیگا تو ہم تجہ پر ایمان لے آدینگے اور ہم تیرے
 ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دینگے۔ پھر جب ہم نے اُن پر سے آفت کو ایک معین وقت
 تک جس میں وہ پہونچنے والے تھے دور کر دیا تو پھر وہ اپنا اقرار توڑ دیتے تھے (۱۳۱)
 پھر ہم نے اُن پر بلا لایا پھر ہم نے اُنکو سمندر میں ڈبو دیا۔ اسلئے کہ وہ جھٹلاتے تھے ہماری نشانوں کو اور اُن
 سے غافل تھے (۱۳۲) اور ہم نے وارث کیا اُس قوم کو جو ضعیف گئی جاتی تھی
 زمین کے مشرقوں اور اُس کے مغربوں کا جس زمین میں ہم نے

بَرَكْنَا فِيهَا وَلَمَّتْ كُلَّمْتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى نَبِيِّ إِسْرَائِيلَ
 بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا
 يَعْرِشُونَ ﴿١٣٦﴾ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ
 عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ
 قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿١٣٧﴾ إِنَّ هَؤُلَاءِ مُمْتَرِكٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَ
 بَطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٨﴾ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَ
 هُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١٣٩﴾ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ
 لَيْسَ مَوْتُكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقْتَلُونَ أَبْنَاءُكُمْ وَلَيْسَ تَحْيَاؤُنِيكُمْ
 وَفِي ذِكْرِكُمْ لَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿١٤٠﴾ وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ
 لَيْلَةً وَأَتَمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فِتْنَتٍ مِيقَاتٍ رَبِّهِ أَمْ بَعْدَ ذَلِكَ
 مُوسَى إِخِيَّةَ هَارُونَ أَخْلَفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلَحْ وَلَا تَتَّبِعْ
 سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٤١﴾ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى بِسِفَاتِنَا وَكَلَّمَهُ
 رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرِنِي وَلَكِنْ أَنْظُرْ
 إِلَى الْجَبَلِ

برکتیں رکھی ہیں اور پورا ہوا اچھا وعدہ تیرے پروردگار کا بنی اسرائیل پر اسلئے کہ انہوں نے صبر کیا اور ہم نے خراب کر دیا اُسکو جو کیا تھا فرعون اور اُسکی قوم نے اور اُسکو جسے انہوں نے چڑھایا تھا (۱۳۳) اور پارا تار دیا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پھر وہ آپہنچے ایک قوم کے پاس جو اپنے بتوں کے گرد بیٹھی رہتی تھی (یعنی اُنکی پوجا کرنے کو) بنی اسرائیل نے کھائے اُسے موسیٰ ہمارے لئے بھی ایسے ہی معبود بنا دے جیسے کہ اُنکے معبود ہیں۔ موسیٰ نے کہا کہ بے شک تم لوگ جمالت کرتے ہو (۱۳۴) اس میں کچھ شبہ نہیں کہ یہ لوگ ہلاک ہونے والے ہیں جس میں کہ وہ ہیں اور باطل ہے جو کچھ کہ وہ کرتے ہیں (۱۳۵) موسیٰ نے کہا کہ کیا میں چاہوں گا خدا کے سوا تمہارے لئے کوئی اور معبود اور اُسی نے تمکو زیرگی دی ہے عالمون پر (۱۳۶) اور یاد کرو جبکہ ہم نے تمکو چوڑا یا فرعون کے لوگوں سے تمکو وہ پہنچاتے تھے بُرا عذاب۔ مار ڈالتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ اور اس میں تمہارے لئے تمہارے پروردگار کی جانب سے بڑی آزمائش تھی (۱۳۷) اور وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے تیس رات کا (کہ پہاڑ پر اگر خدا کی عبادت کرے جب توریت دی جاوے گی) اور ہم نے دس راتوں میں اُسکو پورا کیا پورا ہوا مقرر کیا ہوا وقت اُسکے پروردگار کا چالیس رات میں۔ اور (پہاڑ پر جاتے وقت) موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میری قوم میں جاننشین ہو اور اصلاح کے کام کر اور فسدون کے طریقہ کی پیروی نہ کرو (۱۳۸) اور جب موسیٰ آیا ہمارے مقرر کئے ہوئے مقام پر اور اُس سے کلام کیا اُسکے پروردگار نے موسیٰ سے کہا اے میری پروردگار پر تین منجھے دکھاؤ تاکہ میں تجھکو دیکھوں۔ خدا نے کہا کہ تو مجھکو ہرگز نہ دیکھ سکا و لیکن تو دیکھ اس پہاڑ کو طیف

فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَئِمَّا تَلْحَمُّ رَبُّهُ لِيَجْعَلَ لَهُ
دَكَّاءً وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا ١٣٩ فَلَئِمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ
إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ١٤٠ قَالَ يَمُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ
عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ
الشَّاكِرِينَ ١٤١ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً
وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا
بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ١٤٢ سَأَصْرِفُ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ
وَأَنْزِيلٍ وَسَيْلٍ الرَّشِدِ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ١٤٣
وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغِي يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا
بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ١٤٤ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَ
لِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٤٥
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا آلِهَ
خَوَافًا أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا يَكْلَهُمْ مَمُوتُهُمْ وَلَا يَحْيِيهِمْ سَبِيلًا ١٤٦

پھر اگر پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہے تو تو بھی مجھے دیکھ سکیگا۔ پھر جب تھلی کی اُسکے پروردگار نے پہاڑ پر اُسکو کر دیا ٹکڑے ٹکڑے اور گر پڑے موسیٰ بہیوش ہو کر (۱۳۹) پھر جب ہوش آیا تو بولے پاک ہو تو میں تیرے آگے توبہ کرتا ہوں اور میں پہلا ایمان لایا والا ہوں (۱۴۰) خدا نے کہا اے موسیٰ میں نے اپنے پیغام دیکر اور اپنی باتیں سنا کر تجھ کو لوگوں پر برگزیدہ کیا ہے پھر پکڑ لے جو کچھ کہ میں تے تجھ کو دیا ہے اور ہوش کر کے کرنے والوں میں سے (۱۴۱) اور ہم نے لکھی اُسکے لئے تختیوں میں ہر ایک چیز کی نصیحت اور ہر ایک چیز کی تفصیل پہ پکڑ لے اُسکو زور سے اور اپنی قوم کو حکم کر کہ پکڑ لیں (اُنکو) معہ اُنکی زیادہ اچھی نصیحتوں کے۔ (ورنہ) میں تم کو جلدی سے دکھاؤں گا گھر فاسقوں کا (۱۴۲) البتہ ہم پھیر دینگے اپنی نشانیوں سے اُنکو جو ناحق تکبر کرتے ہیں زمین پر اور اگر وہ دیکھیں کوئی نشانی تو اُسپر ایمان نہ لادیں۔ اور اگر وہ دیکھیں بھلائی کا رستہ تو نہ پکڑیں اُس رستہ کو بطور بھلائی کے رستہ کے (۱۴۳) اور اگر دیکھیں گمراہی کا رستہ تو اُسکو پکڑیں بطور بھلائی کے رستہ کے۔ یہ اسلئے کہ انہوں نے جھٹلایا ہماری نشانیوں کو اور وہ تھے اُن سے غافل (۱۴۴) اور جن لوگوں نے جھٹلایا ہماری نشانیوں کو اور آخرت کے ملنے کو جھڑ گئے اُنکے لہجہ میں یعنی ناپید ہو گئے اُنکے عمل۔ کیا وہ بھلائی مانگو گمراہی کا بدلہ جو کچھ کہ وہ کرتے تھے (۱۴۵) اور بنایا موسیٰ کی قوم نے موسیٰ کے پہاڑ پر جانے کے بعد اپنے گنہگاروں سے بچھڑا جسم کہ اُس میں بچھڑے کی ہسی آواز تھی۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ یہ اُن سے بات کرتا اور اُنکو کسی رستہ کی ہدایت کرتا ہے (۱۴۶) انہوں نے اُسکو (معبود) کر لیا اور وہ

وَكَاذِبِينَ ۝ (١٣٤) وَلَمَّا سَقَطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا
قَالُوا الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّنَا وَيُغْفِرُ لَنَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝ (١٣٥) وَ
لَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا
خَلَقْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعْجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ
وَآخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ
اسْتَضَعُّونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا
تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ (١٣٦) قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِإِخْوَتِي
وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ۝ (١٣٧) ابْنَ
الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْإِجْلَ سَيْنًا لَهُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ۝ (١٣٨) وَالَّذِينَ عَمِلُوا
السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا
لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ (١٣٩) وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ
الْأَلْوَاحَ وَفِي نُصْحَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ
يُرْهَبُونَ ۝ (١٤٠) وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّيُقَاتِلَ

ظالم تھے (۱۴۷) اور جب وہ اپنے ہاتھوں کے کئے سے پشیمان ہوئے اور جانا کہ بیشک وہ گمراہ ہو گئے تو بولے اگر ہمارا پروردگار ہم پر رحم کرے اور ہم کو معاف کرے تو بے شک ہم ہونگا نقصان پانیوالوں میں (۱۴۸) اور جب پھر موسیٰ (پیڑ پر سے) اپنی قوم کی طرف غصہ میں بہرا ہوا۔ افسوس کرتا ہوا (تو ہارون سے) کہا کہ میرے پیچھے تم نے بہت ہی بری میری جانشینی کی کیا جلدی کی تم نے اپنے پروردگار کے حکم کی اور ڈالیا تختیوں کو اور اپنے بھائی کے سر کے بال بکڑ کر اُسکو اپنی طرف کھینچنے لگا۔ ہارون نے کہا اے میرے ماجاے بیشک قوم نے مجھ کو عاجز سمجھا اور قریب تھا کہ مجھ کو مار ڈالیں پھر خوش مت کر میری اہانت سے میرے دشمنوں کو اور نہ شامل کر مجھ کو ظالموں کی قوم کے ساتھ (۱۴۹) موسیٰ نے کہا اے میرے پروردگار معاف کر مجھ کو اور میرے بھائی کو اور داخل کر ہم کو اپنی رحمت میں اور تو سب رحم کرنیوالوں سے بڑا رحم کرنیوالا ہے (۱۵۰) بیشک جن لوگوں نے مجھ پرے کو معبود کر لیا ان پر ٹپڑ لگا غضب اُنکے پروردگار کا اور ذلت دنیا کی زندگی میں اور اس طرح ہم بدلا دیتے ہیں افترا کرنیوالوں کو (۱۵۱) اور جن لوگوں نے برے عمل کیے ہیں پھر اُسکے بعد اُس سے توبہ کی اور ایمان لے آئے بیشک تیرا پروردگار اُسکے بعد معاف کرنیوالا ہے رحم کرنیوالا (۱۵۲) اور جب ٹھہر گیا موسیٰ کا غصہ لے لیا تختیوں کو اور اُسکے لکھے ہوئے میں ہدایت تھی اور رحمت اُن لوگوں کے لئے جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں (۱۵۳) اور چن لیا موسیٰ نے اپنی قوم سے ستر آدمیوں کو ہمارے وعدہ کی جگہ کے لئے

فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ
وَأَيَّ آيَاتِي أَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِن هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ
بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيْنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا
وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ﴿۱۵۶﴾ وَكَتُبْنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً
وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدُّنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَن تَشَاءُ
وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَا كُتِبَ لِلَّذِينَ يُتَّقُونَ وُكُوتُونَ
الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿۱۵۷﴾ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ
الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ
فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ

﴿۱۵۶﴾ (یجدونہ مکتوباً عندہم فی التورۃ والانجیل) یہ ایک آیت ہے جس میں اشارہ ہے
کہ آنحضرت صلعم کے ہونے کی بشارت توریت و انجیل میں موجود ہے۔ میں نے آنحضرت صلعم کی بشارت
پر ایک مفصل خطبہ خطبات احمدیہ میں لکھا ہے جس میں موافق اصول اہل مذہب کے مقلدانہ یعنی
بعد تسلیم اُن امور کے جو عیسائی و مسلمان نسبت بشارت کے تسلیم کرتے ہیں بحث کی ہے اور
توریت و انجیل سے آنحضرت صلعم کی بشارت کو ثابت کیا ہے۔ مگر میں اپنی اس تفسیر میں اس سے
زیادہ دقیق امور پر بحث کرنا اور بشارت کی حقیقت اور اس کا قوانین قدرت کے مطابق ہونا بیان کرنا
چاہتا ہوں۔ مگر اس بحث کیلئے بہ نسبت اس آیت کے سورۃ الصف کی آیت جہاں آیا ہے "مبشرا برسول
یاتی من بعدی اسمہ احمد" زیادہ مناسب ہے اس لئے انشاء اللہ تعالیٰ اس آیت کی تفسیر میں یہ پوری بحث لکھی ہوگی

بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَمَجْلٌ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَمُحَرَّمَ

توریت سفر پنجم باب ہندو ہم آیت ۵ اور ۱۸ میں یہ لکھا ہے۔ قائم کر لیا تیرا معبود تیرے لئے نبی تجھ میں سے تیرے ہائیوں میں سے مجھ سا اُسکو مانو۔ اُنکے ہائیوں میں سے نبی تیرا سا قائم کرونگا اور اپنا کلام اُسکے مونہ میں دوں گا اور جو کچھ میں اُس سے کہوں گا وہ اُن سے کہہ دینگا۔ نبی اسرائیل کے بھائی بنی اسمعیل ہیں جس سے اشارہ آنحضرت صلعم کی طرف ہے اور سوائے آنحضرت صلعم کے کوئی دوسرا نبی موسیٰ کی مانند نہیں ہوا اور ان الفاظ سے کہ اپنا کلام اُس کے مونہ میں رکھوں گا قرآن مجید کے نازل کرنے کی طرف اشارہ ہے۔

توریت سفر پنجم باب سی و سوم آیت ۲ میں لکھا ہے۔ اور کہا خدا سینا سے نکلا اور سب کو چمکا اور فاران کے پہاڑ سے ظاہر ہوا اُسکے دہنے ہاتھ میں شریعت روشن ساتھ لشکر ملائکہ کے آیا۔ کتاب جمہور باب سوم آیت ۳۔ آئیگا اللہ جنوب سے اور قدوس فاران کے پہاڑ سے آسمانوں کو جمال سے چھپا دیا اُسکی ستائش سے زمین بہرگی۔ فاران خاص مکہ معظمہ کے پہاڑوں کا قدیم نام ہے پس ان دونوں آیتوں میں نبی ججاری کا ذکر لکھا ہے۔

سروہ سلیمان باب پنجم کی دسویں آیت سے سو لموین آیت تک یہ ذکر لکھا ہے۔ میرا دوست نورانی گندم گون ہزاروں میں سردار ہے اُسکا سر بہیرے کا سا چمکا رہا ہے اُسکی زلفین مسلسل مثل کمر کے کالی ہیں۔ اُسکی آنکھیں ایسی ہیں جیسے پانی کے کند پر کبوتر۔ دودھ میں مہلی ہوئیں۔ نگینہ کی مانند جڑی ہوئیں خانہ میں۔ اُسکے رخسارے ایسے ہیں جیسے ٹی پر خوش بودا ربیل چپائی ہوئی۔ اور چکلے پر خوشبو رگڑی ہوئی۔ اُسکے ہونٹ پھول کی نیکھریان جیسے خوشبو ٹپکتی ہے اُسکے ہاتھ میں سونے کے ڈھلے ہوئے۔ جواہر سے جڑے ہوئے۔ اُسکا پیٹ جیسے ہاتھی دانت کی تختی۔ جواہر سے لپی ہوئی اُسکی بندلیاں ہیں جیسے سنگ مرمر کے ستون۔ سونکی بٹھکی پر چڑے ہوئے۔ اُسکا چہرہ مانند مہتاب کے جوان۔ مانند صنوبر کے اُسکا گلاناہایت شیریں۔ اور وہ بالکل محمدیم (محمد) یعنی بہت تعریف کیا گیا ہے یہی میرا دوست اور میرا محبوب اے بیٹا یروشلم کے۔

عبری زبان کی قاعدے میں نام کو بھی بلحاظ تعظیم جمع بنا دیتے ہیں جیسے لعل کو بعالمیم لیکن محمدیم کو اگر

بھلائی کا اور انکو منع کرتا ہے بُرائی سے اور حلال کرتا ہو انکے لئے اچھی چیزیں اور حرام کرتا ہے۔

صفت ہی تسلیم کیا جاوے تو بھی اُس سے آنحضرت صلعم کی طرف اشارہ ہے۔

کتاب بھی باب یازدہم آیت ۷ میں لکھا ہے۔ سب قومیں کو ہلا دوں گا۔ اور احمدؑ (راحمہ) سب قوموں کا آدیگا اور اس گھر کو بزرگی سے بہرہ دوں گا۔ کما خداوند ضلایق نے۔

حدیث عبری لفظ میں حرف ث مبالغہ کے لئے ہے یعنی سب قوموں کا بیت بڑا محمود۔ اور اس عبری لفظ کے مقابلہ میں احمد کا صیغہ جو حمد کے مادہ سے نکلا ہے بالکل درست آتا ہے پس خواہ اُس لفظ کو صرف نام قرار دو خواہ صفت اس آیت میں آنحضرت صلعم کا ذکر لکھا ہے۔

کتاب اشعیاء نبی باب لبت ویکم آیت ۷۔ اور ایک جوڑی سواروں کی دیکھی ایک سوار گدھے کا اور ایک سوار اونٹ کا اور خوب متوجہ ہوا۔

حضرت اشعیاء نبی نے اپنے مکاشفہ سے دو نبیوں کے پیدا ہونے کی خبر دی ایک کو گدھے پر سوار سے تعبیر کیا ہے جس سے حضرت عیسیٰ مراد ہیں کیونکہ جب حضرت عیسیٰ بیت المقدس میں داخل ہوئے تو وہ گدھے پر سوار تھے۔ دوسرے کو اونٹ کے سوار سے تعبیر کیا ہے جس سے آنحضرت صلعم مراد ہیں کیونکہ جب آنحضرت صلعم مکہ معظمہ میں داخل ہوئے ہیں تو اونٹ پر سوار تھے۔

انجیل یوحنا باب شانزدہم آیت ۷ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہ پہلا جو تمہارے لئے کہ یہاں سے میں چلا جاؤں کیونکہ اگر میں بخاؤں تو فارقلیط (احمد) تمہارے پاس نہ آویگا۔

فارقلیط اصل میں یونانی لفظ نہیں ہے بلکہ دراصل کالدی زبان کا لفظ ہے جو عبرانی کی مانند زبان ہے مسلمانوں میں اسکا املا اور تلفظ عبری زبان کے موافق ہے جو کالدی یا عبری زبان سے چنداں بعید نہیں ہے مگر حضرت یوحنا نے اپنی انجیل یونانی میں لکھی تھی اسلئے اس لفظ کا تلفظ اور املا یونانی زبان کے موافق لکھا تھا جو کالدی یا عبری زبان سے نہایت بعید ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یونانی زبان میں اسکا تلفظ مختلف طرح پر ہوا اور اسی سبب سے قدیم و جدید یونانی نسخوں میں اسکا املا بھی مختلف طور پر لکھا گیا جسکے سبب تلفظ بھی اور معنی بھی کسی قدر بدل جاتے ہیں مسلمان تو اس لفظ کا ترجمہ موافق قدیم یونانی تلفظ و املا کے احمد کرتے ہیں مگر اس زمانہ کے عیسائی اُس قدیم املا کو تسلیم نہیں کرتے اور موافق جدید تلفظ و املا کے اُسکے متعجب

عَلَيْهِمُ الْخَلْبِتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَ الَّذِي كَانَتْ
عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُواهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ
الَّذِي أُزِيلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۱۵۶﴾ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ
إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴿۱۵۷﴾ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ

ترجمہ کرتے ہیں۔

نہایت قدیم عربی ترجمہ جو روہم کہیں ۱۵۶ء میں چھپا اُس میں تو اس لفظ کا ترجمہ فارقلیط ہی کیا ہے
ایک عربی ترجمہ میں جو بطور خلاصہ چارون انجیلوں کے فلائس میں ۱۵۷ء میں چھپا ہے اس میں
ہی اس لفظ کا فارقلیط ہی ترجمہ کیا ہے۔

ایک عربی ترجمہ میں جو ۱۵۸ء میں چھپا اُس کا ترجمہ "سلسلی" کیا ہے یعنی تسلی دہندہ۔ اور خاص
اس آیت میں اُس کا ترجمہ ہی نہیں کیا بلکہ لفظ "المغفری" بطور اشارہ کے لکھا ہے۔

اُس کے بعد جس قدر ترجمے فارسی اُردو کے چھپے ہیں ان سب میں اُس کا ترجمہ تسلی دینے والا کیا گیا ہے
لیکن اس املا کے تغیر و تبدل اور ترجموں یا معنی کے اختلاف سے مسلمانوں کے اس دعوے میں کہ
اس آیت میں آنحضرت صلعم کی بشارت ہے کچھ فرق نہیں آتا۔ کیونکہ کسی بشارت میں اُس کا جسکی
بشارت ہے خاص نام نہیں بتایا جاتا بلکہ اُسکی صفت بیان کی جاتی ہے پس اُس لفظ کے کوئی صفتی
معنی بودہ سوائے آنحضرت صلعم کے اور کسی پر صادق نہیں آتے۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ کے بعد کوئی
اور نبی موسیٰ کی مانند سوائے آنحضرت صلعم کے نہیں ہوا۔ قرآن مجید میں بھی خاص نام
آنحضرت صلعم کا بیان نہیں ہوا بلکہ آنحضرت صلعم کے اسم مبارک کی صفت
احمد بیان ہوئی ہے یعنی "یا بانی من بعدی اسمہ احمد" اسی اسمہ محمد لان افعل مجبئی لمبالغۃ
الفاعل والمفعول۔ بالفرض اگر اُس سے نزول روح القدس ملا ہو تو بھی حضرت عیسیٰ کے بعد آنحضرت
صلعم ہی پر نازل ہوئی ہے۔ کیونکہ حواریوں پر جیسا کہ انجیلوں میں بیان ہے قبل اُس کے نازل ہو چکی تھی۔

افسوس بری چیزیں اور اتارتا ہے اونیسے انکا بوجہ اور (اوتارتا ہے) طوقون کو جو انہیں پہنایا
 جو لوگ اسپر ایمان لائے۔ اُسکی تعظیم کی اور اُسکی مدد کی اور تابعداری کی اُس نور کی جو
 اسپر اتارا گیا ہے وہی لوگ ہیں فلاح پائیوالے (۱۵۸) کدے سے اسے پیغمبر کہہ لو گو
 بیشک میں تم سب کے پاس اللہ کا پیغام لائیوالا ہوں (یعنی اللہ کا رسول ہوں) (۱۵۹)
 جسکے لئے آسمانوں کی

انجیل لوقا باب لبت و چارم آیت ۲۷۹۔ اور دیکھو میں بھیجتا ہوں وعدہ اپنے باپ کا تم پر لیکن تم ٹھرو
 شہر یروشلم میں جب تک کہ عطا ہو تم کو قوت اوپر سے۔

روح القدس تو حواریوں پر آچکے تھے اور یروشلم میں ٹھہرا رہنا یعنی اُسکو معبد سمجھنا موقت تھا
 اور وہ تبدیل ہو گیا اُسکے مبعوث ہونے پر جس نے کعبہ معبد قرار دیا یس جس کے بھیجنے کا اہل بیت
 میں ذکر ہے اس سے مراد آنحضرت صلعم ہیں۔

انجیل یوحنا باب یکم آیت بیس سے چیس تک میں لکھا ہے۔ اُسے یعنی حضرت یحییٰ نے اقرار
 کیا اور انکار نہ کیا اور اقرار کیا کہ میں کرستاس یعنی عیسیٰ مسیح نہیں ہوں اور انہوں نے پوچھا اُس
 سے کہ پرکون؟ کیا تو الیاس (یعنی خضر) ہے اور اُس نے کہا میں نہیں ہوں۔ تو وہ نبی ہی؟ اور
 اُس نے جواب دیا نہیں۔ تب انہوں نے اُس سے کہا کہ کون ہے تو تاکہ ہم جواب دیسکیں اُنکو
 جنہوں نے کہہ کو بھیجا ہے۔ اپنے تین تو کیا کہتا ہے؟ اُس نے کہا میں ہوں آواز اُسکی جو کہ گنگل
 میں چلاتا ہے۔ سید ہا کہ درستہ خداوند کا جیسا کہ نبی اشعیاہ نے کہا۔ اور وہ جو بھیجے گئے تھے فرمایا
 تھے اور انہوں نے اُس سے پوچھا اور اُس سے کہا کہ تو کیوں اضطراب کرتا ہے؟ جبکہ توتہ کرستاس
 یعنی عیسیٰ مسیح ہے اور نہ الیاس اور نہ وہ نبی۔

حضرت یحییٰ سے یہودیوں نے الیاس کو اسلئے پوچھا کہ یہودی انکو زندہ مانتے تھے مسیح کے آنے
 کے متوقع تھے اور علاوہ حضرت مسیح کے ایک اور نبی کے آنیکے متوقع تھے جن کو وہ نبی کہہ کر پوچھا گیا
 وہ سے آنحضرت صلعم کے سوا اور کیسی طرف اشارہ نہیں ہو سکتا جسکی نسبت خدا نے موسیٰ سے

وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَ
 رَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ
 لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٨﴾ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ
 وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿١٥٩﴾ وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا
 أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ
 الْحَجَرَ فَانْبَحَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ شَرَّهُمْ
 وظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّانَ وَالسَّلَوى كُلُوا
 مِنْ طَيِّبَاتِ مَا سَرَرْنَا لَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ
 يَظْلِمُونَ ﴿١٦٠﴾ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا
 مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا
 نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ سَأَلْنَا زَيْدَ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٦١﴾ فَبَدَّلَ الَّذِينَ
 ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلَ لَا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ جُرًّا
 مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ ﴿١٦٢﴾ وَسَأَلَهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ
 حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ

اور زمین کی بادشاہت ہے کوئی معبود نہیں سچا اُسکے۔ جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ پھر ایمان لاؤ اللہ پر اور اُسکے رسول پر اُن پڑھ نبی پر جو ایمان لاتا ہے اس پر اور اُسکے کلام پر اور اُسکی تابعدار کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ (۱۵۸) اور موسیٰ کی قوم میں سے ایک گروہ ہے کہ سچائی سے ہدایت کرتی ہے اور اُسکے ساتھ عدل کرتی ہے (۱۵۹) اور ہم نے اُنہیں علاحدہ کر دیئے بارہ قبیلے گروہ گروہ۔ اور ہم نے وحی بھیجی موسیٰ کو جبکہ اُس سے اُسکی قوم نے پانی پینے کو مانگا یہ کہ ہمارے پینے کے لیے تیر کو یعنی چلانیو عصا کو سہاری سسے میں پاڑی پر پہرہ پڑھیں اُس بھاری سیو چٹنے البتہ جان لیا ہر شخص نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو اور ہم نے اُنپر چھا دیا بادل کو اور اوتارا ہم نے اُنپر من و سلوٰی کماؤ پاکیرہ چیزوں سے جو کچھ کہ ہم نے تم کو کھانے کو دیا ہے ولیکن وہ اپنے پر آپ ظلم کرتے تھے (۱۶۰) اور جب اُن سے کہا گیا کہ اس گاؤں میں رہو اور اُس میں سے کماؤ جہاں چاہو اور کماؤ گناہ جھاڑ دے اور دروازہ میں گسو سجدہ کرتے ہوئے میں بخششوں کا تمہاری خطائیں۔ اور زیادہ دینگے اچھے کام کرنے والوں کو (۱۶۱) پھر بدل دی اُن میں سے اُن لوگوں نے جو ظالم تھے بات کو جو اُن سے کہی گئی تھی دوسری بات سے پھر ہم نے بھیجی اُن پر آسمان سے بُرائی دے میں اُس کے کہ وہ ظلم کرتے تھے (۱۶۲) اور اُن سے پوچھہ اُس بستی کے حال سے جو دریا کے کنارہ پر تھی جب کہ وہ زیادتی کرتے تھے سب کے دن (یہودی شنبہ کو سبت کا دن خیال کرتے تھے) جبکہ آتی تھیں

حِينَ أَنهَرُومَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَكُومَ لَا يَسْبِتُونَ أَكَاثِبُهُمْ كَذَلِكَ
 نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿١٦٣﴾ وَإِذْ قَالَتْ أُمَةٌ مِّنْهُمْ لَمَن
 تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا أَقَالُوا
 مَعَذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمُ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٦٤﴾ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا
 بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا
 بَعْدَ آبٍ بَيِّنٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿١٦٥﴾ فَلَمَّا عَتَقَ عَمَّاسًا
 نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذْ ثَاذَنَ
 رَبُّكَ لِيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن لَّهُمْ سَوْمٌ مِّنَ الْعَذَابِ
 إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٦٦﴾ وَقَطَعْنَاهُمْ فِي
 الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ
 بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٦٧﴾ فَخَلَفَ مِنْ بَعدِهِمْ
 خَلْفًا وَرَثُوا أَلَكْتَ يَا خُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىٰ وَ
 يَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلَهُ يَأْخُذُوهُ
 أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِّيثَاقُ الْكِتَابِ أَنَّ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا

انکی مچھلیاں یعنی اُنکے دریا کی مچھلیاں اُنکے پاس اُنکے سبت کے دن جسکی تعظیم کرتے تھے اور جس سبت کے دن کی وہ تعظیم نہیں رکھتے تھے اُنکے پاس نہیں آتی تھیں ۱۶۳ اس طرح ہم نے اُنکی آزمائش کی اسلئے کہ وہ نافرماں بردار تھے ۱۶۴ اور جب کہا اُنہیں سی ایک گروہ نے کیون نصیحت کرتے ہو سیر لوگوں کو کہ ان کو اللہ ہلاک کر نیوالا اور اُنکو سخت عذاب کر نیوالا ہے اُنھوں نے کہا تاکہ ہم تمہارے پروردگار پاس عذر کر سکیں اور شاید کہ وہ پروردگار کرین ۱۶۵ پھر جب وہ بھول گئے جسکی اُنکو نصیحت کی گئی تھی ہم نے بچا دیا اُن لوگوں کو جو بُرائی سے منع کرتے تھے اور پکڑ لیا اُنکو جو ناکرتے تھے بُرے عذاب سے اس سبب سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے ۱۶۶ پھر جب اُنہوں نے اُن چیزوں کے چھوڑنے سے جو اُنکو منع کی گئی تھیں سرکشی کی تو ہم نے اُنکو کہا کہ ہو جاؤ بندر ذلیل ۱۶۷ اور جب کہدیا تیرے پروردگار نے کہ ضرور اُن پر مسلط کر دیا قیامت کے دن تک اُنکو جو اُنکو سخت عذاب پہونچاتا رہے بیشک تیرا پروردگار جلد عذاب کر نیوالا ہے اور بیشک وہ ہر بخشنے والا مہربان ۱۶۸ اور ہم نے جلد کر دین اُنکی گروہیں زمین میں۔ اُن میں سے اچھے بھی ہیں اور اُن میں ایسی نہیں بھی ہیں اور ہم نے اُنکا امتحان کیا بھلائیوں سے اور بُرائیوں سے تاکہ وہ (بُری راہ سے) پھر آویں ۱۶۹ پھر جانشین ہوئے اُنکے بعد ایسے جانشین کہ وارث ہوئے کتاب (یعنی تورات) کے۔ لیتے ہیں اس ناچیز (دنیا) کی دولت (یعنی خدا کی نسبت جھوٹی باتیں کہہ کر) اور کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی یا جاویگا۔ اور اگر آوے اُنکے پاس دولت مثل اُسکے تو اُسکو لے لیتے ہیں۔ کیا اُن سے تورت میں جو وعدہ ہی نہیں لیا گیا۔ کہ نہ کہینگے اللہ کی نسبت بخیر

۴ سبت کے دن یہودیوں کو شکار کیلئے اور کوئی کام کرنا منع تھا جس سبت کی وہ تعظیم رکھتے تھے اور شکار کو نہ جاتے تھے مچھلیاں کنارہ پر کثرت سے آتی تھیں اور جس دن وہ سبت کی تعظیم توڑ دیتے تھے اور شکار کو جاتے تھے تو مچھلیاں ڈر جاتی تھیں اور کنارہ پر نہیں آتی تھیں۔

۵ دیکھو تفسیر سورہ بقرہ صفحہ ۱۸ و ۱۱۹۔

الْحَقُّ وَدَسُّوْا مَا فِيْهِ وَاللّٰهُ اَسْرَ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝۱۶۸ وَالَّذِيْنَ يَمْسِكُوْنَ بِالْكِتٰبِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ اِنَّا لَا نُضِيعُ اَجْرَ الْمُصْلِحِيْنَ ۝۱۶۹ وَاِذْ تَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَانَهُ ظِلٌّ وَنُوحُوا اِلَيْهِ وَاقَعَ بِهِمْ خُذُوْا مَا اَتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَّاذْكُرُوْا مَا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝۱۷۰ وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيْ اٰدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلٰى شَهِدْنَا اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ ۝۱۷۱ اَوْ تَقُوْلُوْا اِنَّمَا اَشْرَكَ اٰبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ

۱۶۸ (واذخذ ربك) اس آیت میں لفظ، ”ہم“ سے حضرت آدم ابو البشر کسی طرح مراد نہیں ہو سکتی کیونکہ آیت میں صاف لفظ، ”بنی آدم“ ہے اور پھر ”من ظہورہم“ اور ”ذریعتہم“ میں ضمیر حجت کی بنی آدم کی طرف راجع ہے۔ پس یہ خیال مفسرین کا کہ بروز شباق خدا تعالیٰ نے حضرت آدم کی پیٹھ میں سے تمام ذریعات کو نکالا اور ان سے اپنے خدا ہونیکا اقرار لیا قرآن مجید کے الفاظ کے مطابق نہیں ہے یہ آیت میں روز شباق کا ذکر ہے نہ کسی روز شباق کا وجود اس سے پایا جاتا ہے۔

مفسرین نے بعض حدیثوں پر جن میں بروز شباق حضرت آدم کی پیٹھ میں سے ان کی ذریعت کا نکالا اور خدا ہونیکا اقرار لینا مذکور ہے استدلال کیا ہے مگر وہ حدیثیں صحیح نہیں ہیں نہ روایت اور نہ درایت ثابت ہوتی ہیں اس تمام پر خدا تعالیٰ نے نہایت لطیف و دلچسپ طریقے اور بے انتہا فصیح کلام میں انسانکی فطرت کو بتلایا ہے وہ فرماتا ہو کہ بنی آدم کی اولاد کو پیدا کیا اور خود ان کو اپنی گواہ کیا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں

سچ کے۔ اور انہوں نے پڑھا ہے جو کچھ اُس میں (یعنی توریت میں) ہے اور آخرت کا گھر بہتر ہے اُن لوگوں کے لئے جو پرہیزگاری کرتے ہیں۔ پھر کیا تم نہیں سمجھتے (۱۶۸) اور جن لوگوں نے منصوبہ طی سے پکڑ لیا ہے کتاب کو اور قائم رکھا ہے نماز کو بیشک ہم ضایع نہیں کرتے اجر نیکی کرنیوالوں کا (۱۶۹) اور جب ہم نے ہلادیا پھاڑ کو اُنکے اوپر گویا کہ وہ سائبان ہے اور انہوں نے گمان کیا کہ وہ اُن پر گر پڑیگا پھر جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے زور سے اور یاد رکھو جو کچھ کہ اُس میں ہے تاکہ تم پرہیزگاری کرو (۱۷۰) اور جبکہ لیا یعنی پیدا کیا تیرے پروردگار نے بنی آدم سے اُنکی پیٹوں سے اُن کی ذریت کو اور جو انگو اُنکے اوپر گواہ کیا۔ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں۔ بولے کیون نہیں ہم گواہ ہیں تاکہ تم نہ کو قیامت کے دن کہ بیشک ہم اس سے بخیر تھے (۱۷۱) یا تم کہو کہ بات یہ ہے کہ شرک کیا تھا ہمارے باپوں نے پہلو سے

سب نے کہا کہ کیوں نہیں۔ یہاں اشارہ اس بات کا ہے کہ خدا تعالیٰ نے فطرت انسانی ایسی بنائی ہے کہ جب وہ خود اپنی فطرت پر غور کرے اور اُس کو سوچے سمجھے تو وہی اسکی فطرت خدا کے خدا ہونے پر گواہی دیتی ہے۔ اور "اشهدا ہم علی انفسہم" کے صریح یہی معنی ہیں اور "قالوا بلی" اُسی فطرت کی تصدیق ہے اور یہ صاف اس بات کی ہدایت ہے کہ ہر ایک انسان خدا پر ایمان لائے کہ اپنی فطرت کی رو سے مکلف ہے۔

عجائب پسند مفسرین نے کچھ ہی کہا ہو مگر علماء و محققین یہی کہتے ہیں جو پہنے کہا ہو تفسیر میں لکھا ہو کہ جو لوگ صاحب نظر اور معقول ہیں انکا قول اس آیت کی تفسیر میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نکال دیا اور وہ ذریت اولاد ہے جو اپنے باپوں کی پیروی سے اس طرح نکلی ہے کہ وہ نطفہ تھے پھر انکو خدا نے اُن کی ماؤں کے پیٹ میں نکال کر دیا

والقول الثاني في تفسير هذه الآية قول اصحاب النظر ان المعقولات ان الله تعالى اخرج الذرية وهو الاولاد من اصلاب آبائهم وذلك الاخراج انهم كانوا نطفة

وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴿۱۴۳﴾
 وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿۱۴۴﴾ وَائْتِلْ عَلَيْهِمُ
 نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آلَيْنَا فَانْصَحْ مِنْهَا فَاَتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ

فَاخْرَجَهَا اللَّهُ تَعَالَى فِي اِرْحَامِهَا
 وَجَعَلَهَا عِلْقَةً ثُمَّ مَضْغَةً ثُمَّ جَعَلَ
 لِبَشَرِ اسْوِيَا وَخَلَقْنَا كَامَلًا ثُمَّ اَشْهَدَهُمْ
 عَلَى انْفُسِهِمْ بِمَا رَكِبَ فِيْهِمْ مِنْ ذُلٍّ
 وَهَدَايَةٍ وَعِجَابٍ خَلَقَهُ وَغَرَائِبَ
 صُنْعِهِ فَبِالْاَشْهَادِ صَامِرًا وَكَانَ نَهْرُ
 قَالُوْا بَلَىٰ وَاَنْ لَّمْ يَكُنْ هٰذَا قَوْلُ
 بِاللِّسَانِ وَلٰذَلِكَ نَطَاوُزُ مِنْهَا
 قَوْلُهُ تَعَالَى فَقَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ
 اَنْتِ طَاوِعَا وَاَوْكِرْهُمَا قَالَتَا اَتَيْنَا
 طَايِعِيْنَ وَمِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى اِنَّمَا اَنَا
 لَشَيْءٍ اِذْ اَرْسَلْنَاكَ اَنْ تَقُوْلَ لَكَ كُنْ فَيَكُوْنُ
 وَقَوْلُ الْعَرَبِ -
 قَالَ الْجِدَارُ لِلْوَدَّ لِمَ تَشْتَقِيْ قَالَ
 مِنْ دَوْلَتِيْ - فَاَنْ الَّذِيْ وَرَاءَ طَاخِلَانِيْ
 وَقَالَ الشَّاعِرُ
 اَمْتَلَا لِحَوْضٍ وَقَالَ قُطَيْبٌ فَرَدَّ النَّوْءُ مَجْجُوْ - اَوْ اِسْمُ قَوْمٍ
 مِنَ الْمَجَانِ وَاسْتَعَارَاتٌ مِّثْلُ هٰذِهِ فِي الْكَلَامِ
 فَيُجِبُ الْمَلِكُ عَلَيْهِ تَفْسِيْرُ كَرِيْمٍ صَفِيْهِ

پھر انکو علقہ کیا پھر مضغہ پھر انکو تھیک انسان بنایا اور پوری خلقت
 دی پھر خود انکو اپنا گواہ کیا ان قوتوں سے جو اُس نے اُن میں رکھی ہیں
 اپنی وحدانیت کی دلیلوں کی اور اپنی عجائب خلقت کی اور اپنی نادر
 صنعت کی پس اس گواہ کرنے سے اُنکی ایسی حالت ہوئی کہ گویا انہوں نے
 کہا کہ ہاں کیون نہیں گو کہ وہاں زبان سے یہ بات کہنی نہیں تھی
 اور حال کو قال سے تعبیر کرنے کی بہت سی مثالیں ہیں اُنہی
 مثالوں میں سے خدا تعالیٰ کا قول ہے جب اُس نے آسمان اور
 زمین کو کہا کہ آؤ خوشی سے یا ناخوشی سے وہ دونوں نے کہا کہ ہم آئے
 خوشی سے اور یہ قول ہی اُسی کی مثال ہے کہ ہمارا حکم کسی چیز کے
 لئے جبکہ اُس کے ہونیکا ہم ارادہ کرتے ہیں اُسکو یہ کہنا ہے کہ پوچھ
 وہ ہو جاتی ہے۔ اور عرب کا قول ہے کہ دیوار میخ سے کہتی ہے کہ
 کیون مجھکو بھاڑتی ہے۔ میخ کہتی ہے کہ پوچھ اُس سے جو مجھے
 بٹھوکتا ہے بیشک جو میرے پیچھے ہے وہ میرا بیچیا نہیں پھوڑتا
 اور شاعر کا قول ہے کہ حوض بھر گیا اور حوض نے کہا کہ بس کافی ہے
 اور اس قسم کے مجاز اور استعارے کلام عرب میں مشہور
 ہیں پھر ضرور ہے اس کلام کو بھی اُسی پر حمل کرنا۔

(۱۴۴) - (وائتِلْ عَلَيْهِمُ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آلَيْنَا) اس آیت میں جو لفظ آتینا کا ہے وہ غیر مناسب ہے
 صحاح جوہری میں لکھا ہے کہ الآتینا اِیچ یعنی اتیان کے معنی آنے کے ہیں اور جب وہ

اور ہم ذریت تھے اُنکے بعد پھر کیا تو ہکو ہلاک کرتا ہے اُس کے بدلے میں جو کیا ہے
 مگر اہوں نے (۱۶۲) اور اسطرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں نشانوں کو تاکہ وہ لکھا
 سے (پھر آوین (۱۶۳) اور پڑھ اُنکے سامنے قصہ اُس شخص کا جسکے پاس ہم لائے
 اپنی نشانیاں پھر وہ نکل گیا اُن سے پھر پھر کیا لکھا اُسکا شیطان

متعدی کیا جاوے تو اُس کے معنی لائیکے ہو جاتے ہیں چنانچہ صحاح میں ہو کہ اتاہ امر اتاہ و منہ قولہ
 تعالیٰ اتنا غدا انا اے ائتنا بد، یعنی اتاہ کے معنی ہیں اتاہ یعنی متعدی کے جسکے معنی ہو مولا یا
 اُسکے پاس یا اُسکے سامنے اور قرآن مجید میں خدا نے فرمایا ہو اتنا غدا انا یہ متعدی ہے اور اُسکے معنی ہیں لاہار
 صبح کے کمانیکو جاری پاس اور اُسکے معنی دینے کے بھی آتے ہیں جس کو کسی شے کا جھکودی گئی ہو اُسکے قبضہ میں
 ہو جائیسا کو اُسکا حاصل ہو جانا اور مستقر ہو جانا مفہوم ہوتا ہو مثلاً اگر ہم کہیں کہ ہم نے ایک اشرقی زید کو دی تو اُس
 مفہوم ہوتا ہو کہ وہ اشرقی اُسکے قبضہ اور ملکیت میں ہو گئی۔ اور جب یہ کہیں خدا نے فلان شخص کو علم دیا
 تو اُس سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ علم اُسکو حاصل ہو گیا اور اُس میں مستقر ہو گیا۔ پس اب بحث یہ ہو کہ ان دونوں
 معنوں سے یہاں کون سے معنی مراد ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ پہلے معنی مراد ہیں اور دوسرے معنی
 مراد نہیں ہیں بلکہ نہیں ہو سکتے اسلئے کہ اسی آیت میں آگے لکھا ہے فالسائنہ منہا یعنی جس شخص کو خدا نے
 اپنی نشانیاں عطا کی تھیں اور اُسکو حاصل اور اُس میں مستقر ہو گئی تھیں وہ اُسے نکل گیا اور یہ بات کسی طرح
 تسلیم کے قابل نہیں ہے کہ جسکو خدا نے اپنی حکمت اور اپنی نشانیاں عطا کی ہوں جو حقیقت نبوت کا وجہ
 ہے (یہاں تک کہ بعض مفسرین نے ائتنا اے الیائنا کے لفظ سے اُس شخص کو جسکا یہ قصہ ہے بنی قرار
 دیا ہے پھر وہ کافر ہو جاوے۔ اسلئے میں نے ائتنا کا ترجمہ لائے ہم اُسکے پاس کیا ہے جو اصلی
 معنی اُس لفظ کے ہیں۔

یہ ترجمہ اور رون نے بھی انتہا کر کیا ہے تفسیر کبیر میں ابو سلمہ کا یہ قول لکھا ہے آئتنا اے الیائنا
 بدناھا فلم یقبل دعویٰ منہا یعنی ہم نے اپنی نشانیاں اُسکے سامنے ظاہر کیں پھر اُس نے قبول نہ کیا اور اُسے
 علاحدہ ہو گیا عطا کر کرنے اور پاس لائیکہ ایک ہی مطلب ہے۔

فَكَانَ مِنَ الْغَوِينَ ﴿۱۴۷﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ
 إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِذَا تَحَلَّى عَلَيْهِ يَلْهَثُ
 أَوْ تَرَكَهٗ يَلْهَثُ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصْ
 الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۱۴۸﴾ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ
 كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسُهُمْ كَانُوا ظَالِمُونَ ﴿۱۴۹﴾ مَنِ يَهْدِ اللَّهُ فَبِهْدَى
 اللَّهُ أَهْلَهُ وَمَنْ هُدًى وَمَنْ يُضِلِّ فَإِنَّهُ لَظَالِمٌ خَسِرُونَ ﴿۱۵۰﴾ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا
 لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿۱۵۱﴾

دوسری محبت اسمیں یہ ہے کہ الذی سے کون شخص مراد ہے اور یہ قصہ کس کا ہے۔ قرآن مجید میں اس شخص کا
 نام نہیں بتایا گیا اسلئے مفسرین نے اپنے قیاس کے مطابق متعدد نام لکھے ہیں اکثر مفسرین کی ہمد رے کہے
 الذی سے بلعمہ یا عور مراد ہے جس کا بہت بڑا قصہ توریت سفر اعداد باب بسبت و دوم و بسبت و سوم و بسبت
 پہلے میں مذکور ہے ان بابوں سے پایا جاتا ہے کہ وہ نبی تھا اور خدا سے ہم کلام ہوتا تھا پرست پرست ہو گیا
 اور بنی اسرائیل کو بھی بت پرستی پر پائل کیا علاوہ اسکے اور بہت بڑا اسکا قصہ آخر کار بنی اسرائیل نے اُسکو مار ڈالا
 ہمارے علماء مفسرین نے اسی قصہ کو اپنی تفسیرون میں لکھ دیا۔ مگر توریت میں اُسکا قصہ ایسے طور پر لکھا ہے
 کہ کسی طرح تسلیم کے قابل نہیں ہے۔

بعض مفسرین کا قول ہے کہ الذی سے امیہ بن ابی صلت مشہور شاعر عرب مراد ہے جو پہلے اس بات کا
 قائل تھا کہ ایک نبی ہونیوالا ہے مگر جب آنحضرت صلیہم مبعوث ہوئے تو ایمان نہ لایا اور کافر اور بعضوں کا قول
 ہے کہ ابی عامر الازہب مراد ہے جس نے منافقوں کو درغلان کر سبھی ضرار بنوائی تھی۔ مگر ان دونوں کا قصہ
 ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید میں بطور ایک قصہ عظیمہ قابل عبرت کے اُسکا ذکر کیا جاوے۔ پس ہم کو خود قرآن

پھر ہو گیا مگر اہوں میں سے (۱۴۴) اور اگر ہم چاہتے تو البتہ ہم اُسکو اُن کے سبب بلند کرتے
 ولیکن وہ پُرار ہستی کی طرف اور تابعداری کی اپنی خواہش کی پھر اُسکی مثال اُس کتے کی مثال
 ہے کہ اگر تو اُس چھنت ڈالے تو زبان نکال دے اور خالی چوڑ دے تو زبان نکال دے۔ یہ مثال
 اُن لوگوں کی ہے جنہوں نے جھٹلایا ہماری نشانیں کو پھر کہدے اُس قصہ کو شاید کہ وہ
 سوچیں (۱۴۵) بری ہے مثال اُن لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری نشانیں کو اور وہ اپنی یہ
 آپ ظلم کرتے تھے (۱۴۶) جسکو خدا ہدایت کرے تو وہ ہدایت پائیو الا ہے اور جسکو گمراہ کرے تو
 وہی لوگ ہیں نقصان پائیو اے (۱۴۷) اور بیشک ہم نے پیدا کیا بہتوں کو جن و انس میں سحر
 جہنم کے لئے۔ اُنکے لئے دل ہیں کہ اُن سے نہیں سمجھتے

پر غور کرنا اور اُسی سے الذی کے مشابہ الیہ کو تلاش کرنا چاہیے۔

جہاں تک قرآن مجید سے مستنبط ہو سکتا ہے اُس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں الذی سے فرعون
 کی طرف اشارہ ہے۔ ہم نے ابھی ثابت کیا ہے کہ اتیناہ کے معنی اُسکے پاس لانیکے ہیں جسکی تفسیر ابو مسلم نے
 بنیانا سے کی ہے۔ خدا تعالیٰ بہت سی نشانیاں فرعون کے پاس لایا مگر اُس نے کسی کو قبول نہیں کیا۔ فاح
 منہا، جس کی طرف اشارہ ہے۔ اور ایک جگہ خدا تعالیٰ نے فرعون کی نسبت فرمایا ہے، "ولقد اہیناہ ایاتنا کا
 فکذب وابی،" یعنی ہم نے فرعون کو سب نشانیاں دکلائیں پھر اُس نے جھٹلایا اور انکار کیا یہ دونوں آیتیں
 ایک سی ہیں اور ان دونوں کے ملانے سے ثابت ہوتا ہے کہ الذی سے فرعون کی طرف اشارہ ہو جس کا قصہ
 اس قابل تھا کہ لوگوں کو عجرت دلائیے لئے اُسکے بیان کر نیکو کہا جاوے جبکہ متعدد جگہ قرآن مجید میں
 اسکا بیان آیا ہے۔ تفسیر کہیں میں بھی لکھا ہے کہ "و جانراں لیکون هذا الموصوف فرعون فانه قوالے
 امرسل الیہ موسیٰ وہارون فاعرض وابی وکان عادیا ضالاً متبعاً للشیطن" یعنی ہو سکتا ہے
 کہ الذی کا موصوف فرعون ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اُسکے پاس موسیٰ و ہارون کو بھیجا اور اُس نے نہ مانا اور
 وہ گمراہ تابع شیطان تھا۔

بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا
 أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿١٤٨﴾ وَلِلَّهِ
 الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذُرُوا الَّذِينَ يُحَدِّثُونَ فِي أَسْمَائِهِ
 سُبْحَانَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٩﴾ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ
 بِالْحَقِّ وَيَبْهَتُونَ ﴿١٥٠﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ
 مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٥١﴾ وَأَمَلَىٰ لَهُمُ إِنَّا كَيْدِي مَتِينٌ ﴿١٥٢﴾
 أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بَصَّاحِهِمْ مِّنْ جَنَّةٍ إِنَّهُ هُوَ الْغَافِلُونَ ﴿١٥٣﴾
 أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ
 مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ
 بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿١٥٤﴾ مَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ
 فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿١٥٥﴾ لَيْسَ لَكَ مِنَ السَّاعَةِ آيَةٌ مَّرْسَلًا
 قُلْ إِنَّمَا عَلَّمَهَا عِنْدَ رَبِّي لَأَجْلِبَّهَا إِلَيْكُمْ الْإِثْمُ تَقْلَتُ فِي السَّمَوَاتِ
 وَالْأَرْضِ لَأَتَانِيكُمْ الْأَبْغَثُ ﴿١٥٦﴾ لَيْسَ لَكَ كَأَنَّكَ خَفِيَ عَنْهَا
 قُلْ إِنَّمَا عَلَّمَهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٥٧﴾

اور اُنکے لئے انگلیں ہیں کہ اُنسے نہیں دیکھتے اور اُنکے لئے کان ہیں کہ اُنسے نہیں سنتے۔ وہ ہیں
 چوپائے جانوروں کی مانند بلکہ اُنسے بھی زیادہ گمراہ یعنی پتلا اور وہی ہیں غفلت کرنیوالے (۱۸۷)
 اور اللہ کے لئے اچھے نام ہیں پھر وہی نام لیکر اُسکو پکارو۔ اور چوڑا دو آن لوگوں کو جو اُسکے نام نہیں
 گمراہی کرتے ہیں (یعنی جو نام خدا کے لائق ہیں اُنسے دیوتاؤں وغیرہ کو پکارتے ہیں) قریب ہے
 کہ بدلا دیے جاؤ گئے اُسکا جو وہ کرتے ہیں (۱۸۸) اور اُنہیں سے جنکو ہم نے پیدا کیا ایک گروہ
 ہے جو ہدایت کرتے ہیں سچ کی اور اُسکے ساتھ عدل کرتے ہیں (۱۸۹) اور جن لوگوں نے جہل
 ہماری نشانیوں کو قریب ہے کہ ہم انکو بہت دریغ لاڈالینگے (یعنی گمراہی میں) اس طرح سے کہ وہ
 نہیں جانتے (۱۹۰) اور میں اُنکو مہلت دوں گا بیشک میرا مکر مضبوط ہے (۱۹۱) کیا وہ سوچتے ہیں
 کہ اُنکے ساتھی کو کچھ جنوں نہیں ہے۔ وہ تو اور کچھ نہیں ہے مگر اُبر ہی باتوں سے) علامتہ ڈالنے
 والا (۱۹۲) کیا اُنہوں نے غور نہیں کیا آسمانوں اور زمین کی بادشاہت میں اور اُن چیزوں میں جنکو
 اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اور تبار سپر کہ شاید نزدیک پہنچ گئی ہو اُنکی اجل (یعنی مرنیکا وقت) پر
 کس بات سے اُسکے بعد ایمان لاؤ گئے (۱۹۳) جسکو اللہ گمراہ کرے پھر اُسکو کوئی ہدایت کرنیوالا
 نہیں اور وہ چوڑا ہے اُنکو اُنکی گمراہی میں بھٹکتے ہوئے (۱۹۴) تجھ سے پوچھتے ہیں قیامت کی نسبت
 کہ وہ کب آوے گی۔ کہہ دے کہ اُسکا علم میرے پروردگار کو ہے۔ نہیں ظاہر کر سکتا (یعنی کوئی نہیں
 بتا سکتا) اُسکو اُسکے وقت کو مگر وہی یعنی خدا۔ بہاری ہے (یعنی جیپی ہوئی ہے آسمانوں
 اور زمین میں تمہارے پاس نہیں آنے کی مگر لیکر ایک (۱۹۵) تجھ سے پوچھتے ہیں گویا تو اُس سے
 بحث کرنے والا ہے۔ کہہ دے کہ اسکے سوا کچھ نہیں کہ اُسکا علم اللہ کو ہے لیکن اکثر لوگ
 نہیں جانتے (۱۹۶)

۴ قال السدي ثقلت اى خفت فى السموات والارض ولم يعلم احد من الملائكة المقربين والانبياء المرسلين
 متى يكون حد وثها ودقوعها۔ تفسير كبير جلد ۲ صفحہ ۳۴۱۔

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَشَاءَ اللَّهِ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ
الْغَيْبَ لَاسْتُكْتَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ
وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٨﴾ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا

(۱۸۸) (هو الذی خلقکم من نفس واحدة) اکثر لوگ سمجھتے ہیں اور بعض مفسرین کی بھی یہی رائے ہے کہ "نفس واحدة" سے حضرت آدم مراد ہیں اور "وجعل منها زوجها" سے حضرت حوا جو حضرت آدم کی پلا سے پیدا ہوئی تھیں۔ اس امر کے قرار دینے کے بعد تفسیر دن میں حضرت حوا اور شیطان کا قصہ لکھا ہے جو قرآن زمانہ وضع حمل کے واقع ہوا اور اسکے برکانے سے حضرت حوا و حضرت آدم نے اپنے پہلوئے بیٹے کا نام عبدالمحرت یعنی عبد الشیطان رکھا۔ یہ سمجھ اور یہ قصہ بالکل لغو اور غلط ہے امام فخر الدین رازی نے بھی تفسیر کبیر میں اس سے انکار کیا ہے اور اسکے باطل ہونے پر چوبہ دلیلین قائم کی ہیں اور اخیر کو لکھا ہے کہ "فتبت بهذه الوجوه ان هذا القول فاسد ويجب على العاقل المسلم ان لا يلتفت اليه" یعنی یہ قصہ غلط ہے اور مسلمان کو اس پر التفات کرنی نہیں چاہیے۔

اس آیت میں نہ حضرت آدم کا ذکر نہ حضرت حوا کا نہ من نفس واحدة سے کوئی شخص یا کوئی خاص شخص مراد ہے۔ اسی آیت کے بعد "عالمشركون" کا لفظ بھی جمع آیا ہے جس سے بخوبی ثابت ہوتا ہے کہ "نفس واحدة" سے شخص واحد مراد نہیں ہے۔ آیت کے معنی بہت صاف ہیں خدا فرماتا ہے کہ میں نے تم کو اور تمہاری عورتوں کو جان واحد سے پیدا کیا ہے یعنی مرد و عورت سب میں ایک ہی جان ہے۔ دونوں خدا ہی کے پیدا کئے ہوئے ہیں مگر مشركون کا یہ حال ہے کہ جب انکی عورتوں کو حمل رہتا ہے تو خدا سے دعا مانگتے ہیں کہ نیک یا بے نقص لڑکا پیدا ہو پھر جب پیدا ہوتا ہے تو خدا کے ساتھ اور دن کو شریک کرتے ہیں کسی کا نام۔ عبدلات اور کسی کا عبد منات۔ اور کسی کا عبد العزى۔ وغیرہ رکھتے ہیں اور خدا کے سوا بتوں اور لوگوں کے بندہ ہونیکے نام سے موسوم کرتے ہیں پس اس میں شرکین کی عام حالت شرک کا بیان

کدے (اے پیغمبر کہ مجھ کو اپنے نفس کیلئے بھی نفع یا نقصان پہونچانیکی قدرت نہیں ہے
بجز اس کے کہ جو خدا چاہے۔ اور اگر میں غیب کی بات جانتا ہوتا تو بہت سی بہداریاں اکٹھی
کر لیتا اور کبھی مجھ کو بُرائی نہ پہوتی۔ میں کچھ نہیں ہوں بجز ذرا نیاوالی اور خوشخبری دینے والی
کے اُن لوگوں کیلئے جو ایمان لائے ہیں (۱۸۸) وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو ایک جان
سے اور پیدا کیا اُس سے اُسکا چورا

ہے۔ آدم یا حوا کے پیدا ہونے اور پہلو ٹاٹیا جھنے سے اور شیطان کے جوڑے قصداً اور اس کے حضرت حوا
کو بہکانے سے کچھ تعلق نہیں ہے۔

بعض مفسرین کی بھی یہی رائے ہے جو میں نے بیان کی ہے چنانچہ تفسیر کبیر میں قفال کا یہ قول

لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بطور ضرب المثل کے اس قصہ کی تمثیل

دی ہے کہ یہ حالت مشرکین کے جمل اور کفر اور شرک کی حالت

ہے گویا خدا یہ فرماتا ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا ہر ایک شخص

تم میں سے۔ ایک جان سے اور اُسی کی جنس انسان سے اُسکا چورا

بنایا جو انسانیت میں اُسکی برابر ہے پھر جب وہ دونوں آپس میں ملکر

میں اور حمل ہو جاتا ہے تو خضم چور واسپے پروردگار سے دعا

مانگتے ہیں کہ دے چھوٹا بچہ اچھا صبیح و سالم تاکہ ہم تیری عنایتوں

اور نعمتوں کے شکر کر نیاوالوں میں سے ہوں جب اُنکو اللہ نے اچھا

صبیح سالم بٹایا تو خضم چور واسپے جو خدا نے اُنکو دیا خدا کا شریک کرنے لگے

کیونکہ کبھی تو اُس کے کہنے پر پیدا ہوئے تو طبیعت کے سبب سے کہتے ہیں

کہ قول اُن لوگوں کا ہے جو طبیعت کو متعلق حقیقی مانتے ہیں اور

کبھی اُسے ہو نیکو ستاروں کے اثر سے منسوب کرتے ہیں جیسے کہ نجومیوں

کا قول ہے۔ اور کبھی دیوتاؤں اور بتوں کی طرف منسوب کرتے ہیں جیسے کہ بت پرستوں

قال اقفال انه تعالى ذكر هذه

القصة على تمثيل ضرب المثل وبيان

ان هذه الحالة صورت حالة هؤلاء

المشركين في جهلهم وقولهم بالشرك

وتقرير هذا الكلام كانه تعالى يقول

هو الذي خلق كل واحد منكم من

نفس واحدة وجعل من جنسها

مزوجها انسانا ليساوية في الانسانية

فلما اتعشلى الزوج نزوجهم وظهر

الحمل دعا الزوج والزوجة كما

لكن التيتنا ولد اصالحا سويا

لنكونن من الشاكرين لا لا شك

ونعما لك فلما اتاهاها الله

ولد اصالحا سويا جعل الزوج والزوج

الله شركاء فيما اتاهاها لانهم تارة ينسبون

ذلك الولد للطبا نعم كما هو قول

الطبا نعين وتارة الى النواكب كما هو

قول المنجمين وتارة الى الاصنام

لَيْسَ كُنْ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَنَسَتْ بِهِ
 فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ
 الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾ فَلَمَّا أَتَاهَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهَا
 فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٩٠﴾ أَتَشْرِكُونَ مَا لَمْ يَخْلُقْ شَيْئًا
 وَهُمْ يُخْلِقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿١٩١﴾
 وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْهُمْ
 أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ ﴿١٩٢﴾ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ
 أَمْثَلُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٩٣﴾
 لَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ
 أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلْ دَعُوا
 شُرَكَاءَ كُتُبِكُمْ كِيدُونِ فَلَا تُنْظَرُونَ ﴿١٩٤﴾ إِنَّ وَلِيَ اللَّهِ الَّذِي
 نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ﴿١٩٥﴾

والاوثان کما هو قول عبدة الاصنام ثم قال تعالی فتعالی اللہ عما یشرکون ای منزلة اللہ عن ذلک الشرائع وھذا جواب فی غلیۃ الصبحۃ والسمد د تفسیر کبیر جلد ۳ صفحہ ۳۲۳-۳۲۴

تو کہے پوجنے والوں کا طریقہ ہے۔ اسکے بعد خدا نے فرمایا کہ پاک ہو اللہ اس بات سے جس سے وہ شرک کرتے ہیں۔ پس اس سے ظاہر ہے کہ تعالیٰ ہی اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ اس آیت میں نفس واحد سے حضرت آدمؑ زاد ہیں

تاکہ رہے اُس کے پاس پھر جب ڈہانک لیا اُس نے اُسکو تو وہ بوجہل ہو گئی تھوڑی سی
 بوجھ سے پھر اُسی کے ساتھ (یعنی اُسی بوجھ کے ساتھ) چلی گئی (یعنی وہ بوجھ اُس میں بہتا رہا)
 پھر جب وہ بھاری ہو گیا تو دونوں نے اپنے پروردگار سے دعا مانگی کہ دی ہکو (لڑکا) بہلا چنگا تاکہ
 ہم ہوں شکر کرنیوالے (۱۸۹) پھر جب خدا نے انکو بہلا چنگا (لڑکا) دیا تو انہوں نے انہیں
 جو انکو دیا گیا تھا خدائے شریک بنا لئے پھر خدا اعلیٰ تر ہے اُس سے جس کو شریک کرتے
 ہیں (۱۹۰) کیا وہ خدا کے ساتھ (اُس کو شریک کرتے ہیں جو کچھ نہیں پیدا کر سکتا اور خود پیدا
 کئے جاتے ہیں۔ اور اپنے پوجنے والوں کے لئے مدد نہیں کر سکتے اور نہ اپنی آپ مدد کر سکتے
 ہیں (۱۹۱) اور اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو تمہاری تابعداری نہ کریگے۔ تمہارے لئے برابر ہے
 خواہ تم انکو بلاؤ یا تم چپکے ہو رہو (۱۹۲) جو لوگ کہ پکارتے ہیں اور ون کو اللہ کے سوا (وہ ہی)
 مثل تمہارے خدا کے بندے ہیں پھر انکو پکارو پھر وہ تمکو جواب دینگے اگر تم سچے ہو (۱۹۳) کیا
 اُنکے لئے (یعنی بتوں کیلئے) پاؤں ہیں اُنسے وہ چلتے ہیں۔ کیا اُنکے لئے ہاتھ ہیں اُنسے وہ
 پکڑتے ہیں۔ کیا اُنکے لئے آنکھیں ہیں اُنسے وہ دیکھتے ہیں۔ کیا اُنکے لئے کان ہیں اُنسے وہ
 سنتے ہیں۔ کہدے اسی پیغمبر کہ بلاؤ اپنے شرکیوں کو (یعنی جنکو کہ خدا کے ساتھ شریک کرتے ہو)
 پھر میرے ساتھ مکر کرو اور تمکو مہلت دو (۱۹۴) بیشک میرا دوست اللہ ہے جس نے آسمانی
 کتاب اور وہ دوستی کرتا ہے نیک کام کرنیوالوں سے (۱۹۵)

اخیر کو امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے کہ یہی بات صبیح اور مضبوط ہے۔

علمائے متقدمین نے جو محقق ہونے کا درجہ رکھتے تھے ہر ایک امر کو محقق طور پر ہی بیان کیا ہے الا وہ غلطی کے
 سبب سے لغو و بیہودہ قصے زیادہ تر مشہور ہو گئے ہیں اور محققین کی رائیں جو عام پندیں ہوتیں مشہور

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ نَصْرَكُمْ لَا
 أَنفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿۱۹۸﴾ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا
 وَتَرْهَقُهُمْ ظُغُرٌ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿۱۹۹﴾ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ
 بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿۲۰۰﴾ وَإِنَّمَا بَنَزَخْنَاكَ مِنَ
 الشَّيْطَانِ نَزْخٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۲۰۱﴾

انہیں ہوئیں۔ فتدبر۔

(۱۹۹) (ولما ينزغناك) اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کو طبری دقت پڑی ہے کیونکہ وہ شیطان کو لیک
 جداگانہ محاق خارج از انسان اور خدا تعالیٰ کا مخالف اور لوگوں کو بدی و نافرمانی پر رغبت دینے والا اور بکائیوا
 کفر و شرک میں ڈالنے والا قرار دیتے ہیں۔ اور یہ بات مسلم ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو شیطان بکائیوا
 سکاتا اور اسکا بد اثر و راسا ہی انبیاء پر نہیں ہوتا۔ پہر کیونکہ خدا نے آنحضرت صلعم کی نسبت لکھا کہ ”واما ينزغناك
 من الشيطان نزغ“ پھر مفسرین نے اس کے جواب میں بہت سی تقریریں اور تاویلین کی ہیں جو نہایت سرد
 و فرہہ ہیں لیکن اگر ٹھیک ٹھیک مطلب سمجھا جاوے تو آیت کی تفسیر میں کوئی مشکل و دقت نہیں ہے۔
 یہ بات مذہب اسلام کے ہر فرقہ میں مسلم ہے کہ انبیاء علیہم السلام ہی انسانوں کی مانند بشر ہیں جسکے
 خدا نے آنحضرت صلعم کی زبان سے فرمایا ہے کہ ”انا بشر مثلكم یوحی الی“ پس جو مقتضائے بشریت
 ہے اُس سے انبیاء علیہم السلام ہی خالی نہیں ہیں انبیاء میں اور عام انسانوں میں یہ فرق ہے کہ انبیاء اُس
 تقاضائے بشری کو روک لیتے ہیں اور اُس پر غالب آجاتے ہیں اور عام انسان اُس سے مغلوب ہو جاتا ہے
 اور وہ ان پر غالب ہو جاتا ہے۔ اس آیت سے اوپر کی آیت میں خدا تعالیٰ نے آنحضرت صلعم کو فرمایا تھا کہ
 جابلون ہو درگذر اور اُن سے اپنا منہ نہ پھیر لے یعنی کافر جو نالایق باتیں کرتے ہیں اُن سے درگذر کرنا
 چاہئے۔ مگر ایسی باتوں سے بچ ہونا یا غصہ آنا ایک امر طبعی و مقتضائے بشری ہو اسلئے خدا نے فرمایا کہ
 اگر تجھ کو ایسا امر پیش آوے تو خدا کو یاد کر اور خدا کی طرف متوجہ ہوتا کہ وہ رنج یا غصہ جو بمقتضائے بشریت آیا تھا

اور جو لوگ کہ پکارتے ہیں اور وکواہد کے سوا وہ انکی مدد نہیں کر سکتے اور نہ وہ اپنے آپ مدد کر سکتے ہیں (۱۹۶) اور اگر تو انکو بلاوی ہدایت کی طرف تو وہ نہیں سننے کے اور تو انکو (یعنی بتوں کو) دیکھتا ہے کہ تیری طرف نظر کر رہے ہیں اور وہ دیکھتے نہیں (۱۹۷) درگزر کو اختیار کر اور اچھے کاموں کے کر نیک احکم کر اور مومنہ پیر لے جاہلون سے (۱۹۸) اور اگر کچھ کاوے تجھ کو شیطان کا بھڑکانا تو نہ مانگ اللہ سے بیشک وہ سننے والا ہے جاننے والا (۱۹۹)

دب جاوے اور غالب نہ ہونے پاوے۔ اس آیت میں اور اس کے بعد کی آیت میں شیطان کے لفظ سے صفا اشارہ اُس قوت غضب کی طرف ہے جو انسانوں میں اور انبیاء میں بھی بمقتضائے خلقت بشری ہو چکا ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ آنحضرت صلعم کو کبھی رنج نہ ہوا تھا یا کبھی غصہ نہ آتا تھا مگر آنحضرت صلعم اپنے کمال نفس سے خدا کی طرف توجہ کرنے سے رنج دور فرماتے تھے اور غصہ کو دبا دیتے تھے اور قوت غضب کو اپنے پر غالب نہ ہونے دیتے تھے۔ یہ آیت علانیہ ثابت کرتی ہے کہ قرآن مجید میں شیطان کا لفظ انہی قوی پر جو بمقابلہ قوائے ملکوتیہ کے انسانوں میں بمقتضائے فطرت و خلقت انسانی کے ہیں اطلاق ہوا ہے نہ کسی ایسے وجود خارجی پر جو خدا کے مقابل اور اسکا مد مخالف ہو۔ پس آیت میں کوئی ایسی مشکل نہیں ہے جس سے ذات پاک رسول مقبول پر کوئی منقصت آسکے۔

شکر ہے کہ بعض مفسرین نے بھی قریناً قریناً اسی مطلب کی طرف رجوع کی ہے۔ امام فخر الدین رازی و تقریر الکلام انہ تعالیٰ لما امرہ بالمعروف فعند ذلک رہبایہیم کامون کا حکم دیا تو کبھی یہہ ہوتا ہے کہ ایک بیوقوف اپنی بیوقوفی ظاہر سفیہ و یظہر السفاہۃ فعند ذلک امرہ تعالیٰ بالسکوت عن مقابلتہ فقال و اعرض عن الجاہلین و لما کان من المعلوم ان اقدام السفیہ قد یھیج الغضب رہتا۔ ایسی حالت میں شیطان کو موقع ملتا ہے انسان کا

اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَآئِفٌ مِّنَ الشَّيْطٰنِ تَذَكَّرُوْۤا
 فَاِذَا هُمْ مُبْصِرُوْنَ ۝۲۰۰ وَاِخْوَانُهُمْ يَمِيْدُوْنَهُمْ فِي الْغَرَضٰتِ
 لَا يْقْصِرُوْنَ ۝۲۰۱ وَاِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوْا لَا اجْتَبَيْتَهَا
 قُلْ اِنَّمَا اتَّبَعُ مَا يُوْحٰى اِلَىَّ مِنْ رَبِّيْ هٰذَا بَصَآئِرٌ مِّنْ رَبِّكُمْ
 وَهَدٰى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ ۝۲۰۲ وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ
 فَاسْمِعُوْا لَهُ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝۲۰۳

والغیظ ولا یبقی الانسان علی حالۃ
 السلامۃ وعندئذ تلك الحالۃ یحیل للشیطن
 مجالاً فی حمل ذلک الانسان علی ما لا ینبغی
 لاجرم بدین تعالیٰ مایجری مجری العلاج
 الموضوف قال فاستعد بالله - تفسیر کبیر
 جلد سوم صفحہ ۴۲۹

باتون کے کر بیٹھنے پر برا نگینہ کرنا۔ اس لئے خدا تعالیٰ نے ایسی
 بات بتادی ہے جو اس مرض کے علاج کی جگہ ہے اور کہا کہ پناہ
 مانگ المد سے۔ یہ تمام تقریر امام صاحب کی وہی ہے جو پہلے
 لکھی ہے صرف وہ فقرہ اس تقریر کا جس پر پہلے لکیر کر دی ہے
 مہمل ہے اگر وہ خارج کر دیا جاوے تو امام صاحب کی تحریر پر ہر
 تقریر میں کچھ فرق نہیں ہے۔ تعجب یہ ہے کہ جب خود امام

صاحب نے لکھا ہے کہ غصہ کی حالت میں انسان درست حالت پر نہیں رہتا تو پھر شیطان
 کو بلائے کی کیا حاجت رہی تھی۔

(۲۰۱) - وَاِخْوَانُهُمْ يَمِيْدُوْنَهُمْ اس آیت کی تفسیر میں صرف اس قدر بیان کرنا ہے کہ ہم کی ضمیر
 کسی طرف راجع ہے۔ مفسرین، ہم کی ضمیر کو جو، اخوانہم میں ہے شیطان کی طرف راجع کرتے
 ہیں اور مفرد کی طرف ضمیر جمع کا راجع ہونا باعتبار جنس کے سمجھتے ہیں اور جو ضمیر ہم کی اہمید و نفہم
 میں ہے اسکو الذین اتقوا کی طرف پھیرتے ہیں۔ اور میدون کے معنی امداد کے لیتے ہیں۔
 تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ اخوانہم کے معنی ہیں اخوان الشیاطین۔ یعنی شیاطین مدد

بیشک جو لوگ پرہیزگاری کرتے ہیں جبکہ انکو چاہتا ہے دغذغہ شیطان کا تو (الذکر) یاد کرتے ہیں پھر وہ ہیں سوچنے والے (۳۰) اور انکے بھائی انکو کہتے ہیں نافرمانی میں ہر کچھ کمی نہیں کرتے (۲۱) اور جب تو انکے پاس کوئی نشانی نہیں لاتا تو کہتے ہیں کہ کیوں نہیں تو اسکو بنا لاتا۔ کہہ دے اے پیغمبر کہ اسکے سوا اور کچھ نہیں کہ میں تابعداری کرتا ہوں اسکی جو وحی بھیجی گئی ہے میرے پاس میرے پروردگار سے۔ یہ ہیں دلیلیں تمہاری پروردگار کی طرف سے اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کیلئے جو ایمان لاتے ہیں (۲۲) اور جب قرآن پڑھا جاوے تو تم اسکو سنو اور چپ رہو شاید کہ تم رحم کئے جاؤ (۳۳)

کرتے ہیں شیاطین کی نافرمانی میں اور یہ بات اس طرح پر ہے کہ شیطان آدمی بھائی ہیں شیاطین جن کے پر شیطان آدمی لوگوں کو بہکاتے ہیں اور اس سے مدد ملتی ہے شیاطین جن کو بہکانے پر لوگ ہیں جو پرہیزگار نہیں ہیں پس شیاطین انکے لئے بطور ہدایت کے ہیں اور یہ دونوں قول اس یقین پر مبنی ہیں کہ ہر ایک کافر کا ایک شیطان بھائی ہوتا ہے۔

ان المعنى واخوان الشياطين ملاون
اشياطين في المعنى وذلك لان شياطين
الانس اخوان للشياطين الجن فشياطين
الانس يغزون الناس فيكون ذلك ملاوا
منهم للشياطين الجن على الاعواء والا
ضلال والقول الثاني ان اخوان الشياطين
هو الناس الذين ليسوا بمتقين فان
الشياطين يكونون مدد لله وقوه و
القولان مبنيان على ان لكل كافر اخا
من الشياطين - تفسير كبري جلد ۱ صفحہ ۳۵

مگر یہ تقرر یہی و خیالی ہے۔ یہ کہہ دینا تو آسان ہے کہ ہر ایک کافر کا ایک شیطان بھائی ہوتا ہے مگر جب اسکا ثبوت چاہو تو بجز خیال و وہم کے کچھ نہیں۔ میرے نزدیک آیت کے معنی بہت صاف ہیں اور نہ "یہملون" کے معنی اس مقام پر ادا دے ہیں، اخوان جمع کی ضمیر اور یہمل وفہم کی ضمیر الذین اتقوا کی طرف راجع ہے آیت کے معنی نہایت صاف ہیں کہ پرہیزگار آدمیوں کے دل میں جب کوئی دغذغہ آتا ہے تو خدا کو یاد کرتے ہیں اور انکے بھائی بند انکو گراہی میں کھینچ لیجانے میں کچھ تفصیر نہیں کرتے۔

وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرَّعًا وَخِيفَةً وَدُورَ الْجَهْرِ
 مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ﴿٢٠٣﴾
 إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَ
 يُسَبِّحُونَ بُرْنَةً لَهُ يُسَبِّحُونَ ﴿٢٠٤﴾

ثم الجلد الثالث من تفسير القرآن

اور یاد کرا اپنے پروردگار کو اپنے جی میں عاجزی اور خوف سے پکار کر بات کرنے کی نسبت
 دہی ہی آواز سے صبح کو اور شام کو اور تو نہ ہو غفلت کرنے والوں میں سے (۲۰۴) بے شک
 جو لوگ تیرے پروردگار کے قریب ہیں وہ تکبر نہیں کرتے اُسکی عبادت سے
 اور اُسکی تسبیح کرتے ہیں اور اس کیلئے سجدہ کرتے ہیں (۲۰۵)

جلد سوم تفسیر قرآن تمام شد

اشعار

اس کتاب کی جیٹری حسب قانون بسم ۱۸۴۴ء بحق
مدرسۃ العلوم علی گٹن کرا دی گئی ہے کوئی صاحب قصہ
طبع نہ فرمائیں ورنہ بعوض نفع کے نقصان اٹھائینگے
اور حسب کتابوں کی ضرورت ہو ڈیوٹی بک ڈپو
مدرسۃ العلوم علی گٹن سے طلب فرمائیں فقط
وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ